

ప్రబోధమండలి, ౧.
హైదరాబాద్

కర్తయోగము.

శ్రీ వివేకానంద ప్రణీతము.

హైదరాబాద్

మంగిపూడి పురుషోత్తమశర్మచే పరివర్తితము.

ఆంధ్రగ్రంథాలయ ముద్రాక్షరశాల,

బెజవాడ.

౧౯౨౧.

సర్వస్వాధ్యయనాలయము.]

[వెల. ౦-౧-౨౦.]

ప్రబోధమండలి.

మాన నేతిహాసమున నియ్యచి యగసంఘ. పూర్వ
పాశ్చాత్యములును, ప్రాచీన నవీనములును, ఆధ్యాత్మిక భౌతి
కములును అపూర్వభంగి నేకకటాహమున బడి కరిగిపోవు
చున్నవి. బౌద్ధమున నెల్లెడను సంరంభము, సంస్కృతము,
సంగ్రామము, కాని యంతరమున ప్రశాంతముగ సమరస
భావమే ప్రవహించుచున్నది. ఈ సమ్మేళనమునుండి సనాతన
మయ్య నూతనమై, జాతీయమయ్య విశ్వజనీనమై, విభిన్న
మయ్య నేకమై యలరారు నవధర్మ మొందు ప్రాభాతకాంతు
లతో నావిర్భవించుచున్నది. నిర్వాణముయొక్క మృత్యు
శాంతియందు నిలీనమగుటకంటె విశ్వజీవనమున మిలనవై
యం జనంత ముఖముల తొలుకాడు నమృతబిందువుల గాస్వా
దించుటయే దీని పరమావధి. పుడమిని చైతన్య విసానమగు
శ్మశానవాటికగా జేయుటకన్న సౌందర్య విలసితమగు స్వర్ణ
యూరామముగ జేయుటయే దీనియాశయము. మానస స
భ్రాతృత్వము విశ్వజనీన జీవనము దీనిసాధనములు. వీనిప్ర

భావమూచే మానవజాతి పరిశుద్ధమై, నవ్యక్రిస్తులతో ప్రకాశించుచు ఋషులు గానముచేసిన, ప్రవక్తలు ప్రవచించిన, దీన మానవకొటి యుగయుగములుగ పరివర్తించిన సత్య యుగము స్థాపనము ధాత్రిపై నుదయింపగలదు. దీని మహిమచే మానవుడనంత కాలమునుండి యావరించిన యజ్ఞాన తమ స్పృగుండి వెలునడి దివ్యజ్ఞాన కాంతులతో శిష్యుడై విరాజిల్ల గలడు. భూతిలము స్వర్గతలము కాగలదు.

ఈధర్మమునే నవయుగము నందు నిద్రా నిలీధమైన భారత జాతి ప్రభువున రామమోహనునిద్వారా అస్ఫుట స్వసమున కలవరించెను. దీనినే మహర్షి బ్రహ్మసంతును, దయానందువులు అన్యక్షస్వరముల వ్యక్తము సయజూచిరి. దీనినే శ్రీరామకృష్ణ వివేకానందులు విశ్వవీధియందు ప్రస్ఫుట వాక్కులతో ప్రబోధ మొనరించిరి. దీనినే రవీంద్రకవి కల కంఠముతో జగన్మోహనముగ నాలాపించుచున్నాడు. దీనినే యరవిందయోగి నవభావములతో లోకమునకు ప్రవచించి చాటుచున్నాడు. ఈధర్మామృతమునే గాంధీ మహాత్ముడు స్వీయ జీవనపాత్ర యందు నింపుకొని సమగ్ర జాతీయ జీవనమునందు ప్రవహింపజేయ జూచుచున్నాడు. ఈధర్మ రహస్యమునే విశ్వ మంతయు భారతవర్షముయొక్క పాదపీతము వద్ద నాసీనమై యాస్థితో నభ్యసించుచున్నది. ఆంధ్రులుకూడ సీవధర్మ ప్రబోధము నాలకించి తమ ధార్మిక, సాంఘిక, జీవితములను తన్మయముగ గావించుకొన్నగాని ప్రస్తుత జడదాస్యమునుండి విముక్తి నొందజాలను.

ఆంధ్ర దేశమునందీ నవధర్మప్రబోధమును గా
 టయే ప్రబోధమండలి యొక్క పరమోద్దేశ
 శ్యము. ఈయద్దేశ్యము సనువర్తించు నుత్తమ గ్రంథములను
 సమగ్రులచే రచియింపజేసియు, నన్యభాషలనుండి పఠవర్తింప
 జేసియు ప్రకటించుటకు ఈమండలి శాయశక్తుల బ్రయత్నింప
 గలదు. ఆంధ్ర మహాజనులందఱు మాయుద్యమమునకు
 చేయూతనిచ్చి ప్రోత్సాహ మొసంగెదరుగాక.

మ న వి

ఈగ్రంథమును చదువునప్పుడు ఇంగలీ విషయములు శ్రీ వివేకానందస్వామి యమెరికాలో తన శిష్యులకొఱ్ఱ యుల్లేఖించిన వ్యాఖ్యానములని చదువరులు జ్ఞాపక ముంచు కొనుట యావశ్యకము. అచ్చుతెప్పలు మిక్కుటముగా దొరుకుటచే శుద్ధపత్రిక చేర్పబడినది. చదువరులు శ్రమించి ముందుగా తెప్పలు సవరించుకొందురుగాక.

అనువాదకుడు.

శ్రీరామకృష్ణ పరబ్రహ్మణేనమః

కర్మయోగము.

ప్రథమా ధ్యాయము

కర్మ : స్వభావము

‘కర్మ’ యను పదము ‘కృష్’ ధాతువునుండి యుత్పన్నమైనది; కృష్ అనగా చేయుట; సమస్త వ్యాపారమును కర్మయే. కర్మఫలమును సర్థమునగూడ నీ పదమును సాంకేతికముగ వాడుదురు. అధ్యాత్మ శాస్త్రమున కొన్నియెడల నీ పదము మన పూర్వకర్మల ఫలితమనియు సర్థ మిచ్చును. కాని కర్మయోగమున మనకు కావలసిన యర్థము కర్మ యనగా పని. మానవ కోటికి జ్ఞానము పరిమావధి; ప్రాగ్దేశ తత్వశాస్త్రము మనకీయేకాదర్శము నొసంగియున్నది. మానవుని లక్ష్యము సుఖము కాదు. జ్ఞానము. సుఖసంతోషముల కంతము కలదు. సుఖమే ప్రాప్య మనుకొనుట తప్ప; అవివేకముచే జనులు సుఖసాధనయే జీవితలక్ష్యమని భావించుటవలననే యీ లోక మింత దుఃఖభూయిష్టముగ నున్నది. కొంతకాల మైనపిదప మానవుడు తాను పోవుచున్నది సుఖము వంకకు గాక జ్ఞానమువైపునకే

యనియు, సుఖదుఃఖములు రెండును మహిమదేశకులే యనియు, శుభమునుండివలెనే యుక్తశుభమునుండియు తా నంతో నేర్చికొను చున్నట్లును తెలిసికొనుచున్నాడు. మానవాత్మ సుఖదుఃఖములనుభవించునప్పుడాయాసంస్కారములు దానియందు శేషించియుండును. ఈసంస్కారసమ్యేళనముయొక్క పర్యవసానమే మానవుని స్వభావము. ఎవ్వని స్వభావము పరిశీలించినను అది యాతని వివిధ మనఃప్రవృత్తుల సంయోగఫలితమే యనియు, దానికి సుఖదుఃఖములు రెండును సమకారణములే యనియు గోచరింపగలదు. స్వభావనిర్మాణమున మేలుకీళ్లకు సమముగ పాలుగలదు. కొన్నియెడల సుఖముకన్న దుఃఖమే యుత్తమ గురువనుటకును నిదర్శనము లున్నవి. ఈభూమండలమందుదయించిన కుహసీయుల చరిత్రములందెలకించుదుమేని పెక్కుమంది విషయమున సుఖముకంటెను దుఃఖమే, భాగ్యముకన్నను దారిద్ర్యమే విశేష బోధదాయక మయ్యెననియు, స్తుతిపాఠమునకన్న కష్టాఘాతములే యంతర్వహ్ని నధికముగ వెలార్చెననియు నుడువ సాహసించెదను.

ఈజ్ఞానము మానవునియందు సహజముగ నిహితమై యున్నది; ఏ జ్ఞానము కాని బాహ్యమునుండి రాదు; సర్వము సంతరమందే యున్నది. ఒకడు తెలిసికొనుచున్నాడని మనము సామాన్యముగా వాకొనునది వాస్తవమున 'ఆవిష్కరించుచున్నాడు' లేక 'వెలివరచుచున్నాడు' అని యుండవలయును. మానవాత్మ అనంతజ్ఞానఖని. ఆతడు నేర్చికొనుట యనగా తన యాత్మ నావరించియున్న యాచ్ఛాదనముం దొలగించి జ్ఞాన

ముం బ్రకాశింపజేయుటయే. భూమి కాకర్షణశక్తి కలదని న్యూటన్ కనుగొనె నందుము. అది యాతనికొఱకు నిరీక్షించుచు నెందే నొకమూల గూర్చుండెనా? అది యాతని మనః కోశమునందే యుండెను. సమయము వచ్చినంతనే యాతడు దానిం గనుగొనెను. ప్రపంచమునందలి సమస్తజ్ఞానమును మన స్సునుండియే వచ్చుచున్నది. ఈ విశ్వ మనెడి యనంత జ్ఞాన కోశమును నీ మనస్సు నందే యున్నది. బాహ్యప్రపంచము నీ మనోజగత్తును పరిశీలించుటకు కేవల సూచనయు, నిమిత్తమాత్రమునే; కాని నీవు పరిశీలించునది నిరంతరము నీ మనస్సునే. రేగుపండు నేలపై బడెను. అది నిమిత్తముగా న్యూటను తన మనస్సును పరిశీలించెను; తన జ్ఞాన సమన్వయమున పూర్వక్రమమును మార్చికొని యొక నూతన సూత్రమును గనుగొనెను; అదియే భూమి కాకర్షణశక్తిని ప్రతిపాదించు ప్రకృతిసూత్రము. అది రేగు పండునందుగాని భూమధ్యమగిది యేపదార్థమందుగాని లేదు. కావున ప్రకృతివిజ్ఞానమును, ఆత్మజ్ఞానమును, సమస్తమును మానవుని మానసమునందే కలదు. పలువిషయములం దది యింకను వెలివడలేదు; మఱుగుపడియే యున్నది. ఆ యావరణమును మెల్లగా తొలగించునప్పుడే 'నేర్చికొనుచున్నా' మందుము; ఈ యావిష్కరణ మెంత జరిగిన జ్ఞానాభివృద్ధియు నంతగా జరుగును. ఎవ్వనినుండి యీ యావరణ తొలగుచున్నదో యాతడే విజ్ఞుడు; ఎవ్వనిదట్టముగ నాచ్ఛాదించునో యాతడే యజ్ఞుడు; ఎవ్వనినుండి పూర్ణముగ దొరికినదో యాతడే సర్వజ్ఞుడు. ఎందఱో సర్వజ్ఞులుండిరి; ఇంకను నుండగల

దు; భావియుగములం దెందఱో యపరిమితముగా నుండురని నా విశ్వాసము. అరణియం దగ్నివలె మనస్సునందు జ్ఞానము న్నది. దానిని బహిర్గతము చేయు మథనమే నిమిత్తము. అట్లే మన సమస్త మనోభావములును, చేష్టలును మనశోకభాష్పములును, మందస్మితములును, మన సుఖదుఃఖములును, మోదభేదములును, ఆశీశ్యాపములును, నిందాస్తోత్రములును—ప్రతిభావమును, మనము సావధానముగ మన మనస్సులను పరీక్షింతుమేని, మన హృదయాంతరాళమునుండియే మథనపరంపరల చేనావిర్భవించునట్లు తేటపడగలదు. ఇందుకు పర్యవసానము మన ప్రస్తుతస్థితియే; ఈ మథనపరంపరయొక్క సమవాయమునే కర్మయందుము. ఆత్మను మథించి యందుండి స్వీయశక్తిని, జ్ఞానమును స్రవ్యలింపజేయు ప్రతి మానసిక భాతి కానుభూతియు కర్మయను పదముకు పూర్ణవ్యాప్తియం దర్థ మిచ్చును; ఈవిధముగా మనము నిరంతరమును కర్మ చేయుచునే యున్నాము. నేను మీతో మాట్లాడుచున్నాను: అది కర్మ. మీరు వినుచున్నారు. అది కర్మ. మన మూపిరి విడుచుచున్నాము. అది కర్మ. మనము నడచుచున్నాము: కర్మ. మనము చేయు ప్రతి కాయిక మానసిక కార్యమును కర్మయే; అది మనయందు తన జాడలను విడిచిపోవును.

కొన్ని మహాత్కార్యము లున్నవి; అవియెన్నియో చిన్న కార్యములు చేరి యేర్పడును. సముద్రతీరముననిలచి శిలలపై బడు తరంగనిస్వనము నాలకింతుమేని యది మహానిర్ఘోషముగా దలంతుము. లక్షోపలక్షల చిన్ని యలలు చేరి యొక

మహాతరంగ మేర్పడుచున్నదని మనమెఱుగుదుము; ప్రతి చిన్నియలయు నొకచిన్న చప్పుడు చేయుచున్నది. కాని మనము దానినిగుఱ్ఱింపనేరకున్నాము; అన్నియు గలసినప్పుడే మనము వినజాలునది. అట్లే మన హృదయము కావించు ప్రతి స్పందనమును కర్మయే; కొన్ని విధముల కర్మ గ్రాహ్యముగ నుండును; దానిని మనము గుర్తింతుము; అది యనేకసూక్ష్మ కార్యముల సమష్టిఫలము. నీవెవ్వని స్వభావమునైన నిర్ణయింపగోరుదువేని ఆత డానరించిన మహాత్కార్యములను పరికింప కుము. ఎంతటి మూర్ఖుడైన నేదియో యొక తరుణమున వీరు డుగా మారవచ్చును. ఆతని సాధారణ నిత్యకృత్యములనే పరిశీలించుము; అవియే మహానీయుల యుదాత్త స్వభావమును వెల్లడింపగలవు. ఉత్కృష్టసమయములం దెంత యధముడైనను కొంత యుత్కృష్టతను జూపకపోడు; కాని యెవ్వడు సర్వవేళ లందును, సర్వస్థితులందును ధీరోదారతనే ప్రకటించునో యాతడే నిక్కమైన వీరుడు.

పురుషుని స్వభావము కర్మాధీనమగుటచే నాతడెదుర్కొన వలసినత క్తులలో కర్మ మిక్కిలి కఠినతమమైనది. ఆతడు కేంద్రస్థానముగనుండి విశ్వశక్తులనెల్లను తనవంక కాకర్పించుచున్నాడు. మరల నీకేంద్రముననే వానిని సంయోగము చేసి యొక మహాప్రవాహముగ వెలుపలకుఁ బంపుచున్నాడు. అట్టి కేంద్రస్థానమే సర్వశక్తుడు, సర్వజ్ఞుడు నగు పురుషుడు; అతఁడు సమస్త జగత్తును తనకడ కాకర్పించు కొనుచున్నాడు. మంచిచెడుగులును, సుఖదుఃఖములును సకలము నాతనిదరికే పరు

గులు వారుచు నాతని నంటి పట్టుకొనియున్నవి. వానినుండియే యాతఁడు స్వభావమును ప్రవృత్తిప్రవాహమును నిర్మించి బాహ్య ముఖముగఁ బాపుచున్నాఁడు.

ఈలోకమున మనము చూచు సకల కార్య కలాపము ను, మానవసమాజము నందలి సమస్తోద్యమములును, మనము చూచు జరుగు సకల వ్యాపారములును మానవుని తలఁపుల యొక్కయు, సంకల్పముల యొక్కయు సభివ్యక్తియే. యంత్రములుగాని, పరికరములుగాని, నగరములుగాని, సౌకలుగాని సమస్తమును మనుజుని సంకల్పశక్తి యొక్క ప్రకాశరూపములే. ఈసంకల్పశక్తికి హేతువు స్వభావము. ఈస్వభావమునకు కర్మ కారణము. కర్మ యెట్టిదైన సంకల్పాభివ్యక్తి యట్టిదగును. ఈప్రపంచమందవలెరించిన మహాసంకల్ప శాలురెల్లరు మహిమోద్యోగులై యప్రతిమాన కర్మ పరులైయుండిరి. వారు మహాత్ములు. వారిసంకల్పములు విశాలములు. నానశక్తి లో నమును తలక్రిందునెయఁజాలినది. వారికిట్టి సంకల్ప బలము యుగయుగముల యవిచ్చిన్న కృషిచే లభించినది. బుద్ధునియొక్కకాని, క్రీస్తుయొక్కకాని సంకల్ప పటుత్వ మొక్కజన్మలో లభ్యముకాదు. ఏమన? వారితగ్గులెట్టివారో మనకుఁ దెలియును. వారు మానవుల శ్రేయముకై యొక్కపలుకాడి నట్లయిన నెఱుంగము. క్రీస్తుతండ్రి జోసెఫ్ నంటి వడ్రంగులు లక్షలాది పుట్టిరి; లక్షలు పుట్టుచున్నారు. శుద్ధోదనునిబోలు సామాన్య దేశాధీశులెందఱో యీధాత్రిశలమును మెట్టి గిట్టినారు. ఇయ్యది కేవలము పరంపరాగతశక్తియే యైనచో తనభృత్యుల

చున్ననలనైన స్రాయికముగఁ బొందియుండని యొక చిన్న రాజ్యాధి పతి యేడ? అవనితలమునం దర్థభాగముచే నవిరళభక్తి మై నర్చనలంగొను పుత్రనతంసమేడ? ఊరుపేరులేని పేదవడ్రం గియేడ? జనకోటులచే దైవిముగఁ బూజంపబడు నీకుమారరత్నమేడ? ఈతారతమ్యమునకు కారణమేమి? పారంపర్య సిద్ధాంత మిచ్చట మౌనము నహించవలసినదే. బుద్ధదేవుడును క్రీస్తును ప్రదర్శించిన యద్భుత సంకల్పశక్తి యెచ్చటనుంచి వచ్చినది? ఈవెల్లువ యెందుండి ప్రవహించినది? అదియుగయుగములు నందుండి, నానాటబృహత్పరిణామమున నధిల్లుచు తుదకొక్కుమృడిగ నొక్క బుద్ధగూఢముగనో, క్రీస్తుగూఢముగనో మానసకోటిపైబడి నేటినరకును ప్రచండ కల్లోల వేగముతో ప్రవహించుచునే యున్నది.

ఇతయు కర్మచేతనే నిర్ణయమగుచున్నది. గడించుకొన్న గాని యెన్ననికి నెద్దియు లభింపదు. ఇది శాశ్వత నియమము. ఒక్కొక్కప్పుడు మనమట్లు కాదనుకొనెచ్చును. కాని యెన్నటికైన నమృతతీరదు. ఒకడు యానశ్శీవితమును ధనముకై దోరిపోసెచ్చును. వేలాదిజనులను వోచింప నెచ్చును. కాని తుదకు తాను లక్ష్మీకటాక్షమునకు పాత్రుడుకాడని తెలిసికొనును. ఆతనిజీవితము దుఃఖిమయమై దుర్భరమగును. మనము భోగముకొఱకై సస్తుసంచయము చేయవచ్చును. కాని దేనిని మనమనుభవించు చున్నామో అదియే నిజముగా మనసాత్మ. మూఁడుకోడు ప్రపంచమునందలి గ్రంథజాలమంతయు కొనవచ్చును; తన యాగారమున నింపవచ్చును; కాని వానికి పరనార్హత

యెంతవరకుఁ గలదో యంతవరకే చదువును. ఈయర్హతయూ తని కర్మననుసరించి యుండును. మనమెంత వరకర్మలమో, యెంతవర కిముచ్చుకోగలమో మనకర్మయే నిర్ణయించును. మన వర్తమానస్థితికి మనమే బాధ్యులము. మనమెట్లు కాగోరి సనట్లగుటకు వలయు సామర్థ్యము మనయందున్నది. మనవర్తమాన స్థితి పూర్వకర్మల ఫలితమైనచో మనము కోరు భావిస్థితియు మనప్రస్తుత కర్మలచే నేర్పడుట వాస్తవము. కావున కర్మచేయుట యెట్లో మనమారయవలయును. “కర్మ చేయుటెట్లో నేర్చుకొన్నలాభమేమి? లోకమునందందఱు నేదో యొకతీరున పనిచేయుచునేయున్నారు. ” అని నీవడుగవచ్చును. కాని మనము మనశక్తుల సేకాగ్రము చేయక చెదరఁగొట్టుచుండుము. కర్మయోగవిషయమున గీత “యోగః కర్మసు కౌశలం” అని చెప్పచున్నది. కర్మాచరణ పద్ధతి నెఱిగినచో నుత్తమఫలములఁ బడయఁగలము. కర్మయనఁగా ఆత్మ నుద్బుద్ధముచేయుటకై మనస్సునం దంతరితములైయున్న శక్తులను బహిర్గతము చేయుటయేయని నీవు జ్ఞప్తియించుకోవలెను. ప్రతిమానవునిలోను శక్తియున్నది; జ్ఞానమున్నది; ఆశక్తిని, జ్ఞానమును రగుల్కొలిపి యుజ్వలితముచేయు మధనమువంటివి మనకర్మలు.

మానవుఁడు వివిధోద్దేశ్యములతో కర్మలాచరించును. ఉద్దేశ్యములేని కర్మ యుండఁబోదు. కీర్తికాములు కొందఱు; వారు కీర్తికై యత్నింతురు. ధనకాములు కొందఱు; వారుధనముకై పనిచేయుదురు. అధికారకాంక్షులు మఱికొందఱు; వారిధికారమునకై కృషిచేయుదురు. కొందఱికి స్వర్గముపై కోరి

క. వారందుకై కష్టించుదురు. ఇక కొందఱికి మరణానంతరమున పేరు మోయవలెనని యభిలాష; చీనాదేశమునందట్లు చేయుట వాడుక; ఆదేశమున సజీవుడగు వాడెవ్వఁడును బిరుదము లొందఁ జాలఁడు. మనపద్ధతి కన్న నది మెఱుఁగేకదా? ఆదేశము దెవ్వఁడేని సత్కార్యముఁగావించినచో నాతనితండ్రికిఁగాని తాతకుఁగాని బిరుదములిచ్చి గౌరవించుదురు. కొందఱు వీనికై ప్రాకులాడుదురు. మహమ్మదీయులలో కొన్ని శాఖలవారు తాము చచ్చినపిదప గొప్పగోరీలు కట్టించుకొనుటకై యావజ్జన్మమును కష్టపడుదురు. కొన్ని తెగలు బిడ్డపుట్టినతోనే సమాధిని తయారుచేయుటకూడ నేనెఱుఁగుదును. ఇంతకన్న మానవుఁడు చేయదగిన ఘనకార్యము లేదని వారి యభిప్రాయము. సమాధియెంతగొప్పగా, సందముగానున్న నాతడంత భాగ్యశాలియని వారెన్నుదురు. వేరొక కొందఱు తపోరూపమగు కర్మ చేయుదురు. చేయరానికార్యములు చేసేది, ఏదేవళమునో కట్టించేది, స్వాములకు దిట్టముగా దుష్టనర్పించి యనుగ్రహము సంపాదించేది, వారివద్ద స్వర్గమున కనుజ్ఞాపత్రము పొందేది, ఈలాటి దాతృత్వము తమ్ము పాపవిముక్తులుగఁ జేయుననియు. తామింక తప్పించుకొని నిర్భయముగా నిస్సంశయముగాఁ బోవచ్చుననియు వారు నమ్ముదురు. ఇట్లు ప్రతికర్మయు నేదియో యొక యుద్దేశ్యముతోఁ గూడియుండును.

కర్మనిమిత్తమేకర్మ. ప్రతిదేశమునకును ప్రాణతుల్యులగు కొందఱుకర్మపరులుండుదురు. వారు కర్మకొఱకే కర్మన చేయుదురు. వారు పేరు ప్రతిష్ఠలను గోరరు. స్వర్గమునైన నభిల

మింపరు. శ్రేయోదాయక మని కర్మను చేయుదురు. కొంద
రంతకన్నను మేలిభావముతో దీనులకు దోడ్పడుచు లోకసం
గ్రహము చేయుదురు. వారికి లోకశ్రేయమునందు తాత్పర్య
మెక్కువ. ప్రేమయెక్కువ. కీర్తికామత్వము సామాన్యముగ
వెంటనే ఫలింపజాలదు. ఏవృద్ధాప్యముననో, అవసానదశయం
దో మనకదిగించును. నిస్కామకర్మవలన మనకు ఫలము క
లుగదా? కలుగును. దానివల్లనే యుత్తమఫలము కలుగును. ని
స్వార్థస్వామీ విశేష లాభకరము. కాని దానిసంభవించుటకు
మన కోరిక లేదు. ఆరోగ్య శిష్యమునఁ జూచినను అదియే
చాల శ్రేయస్కరము. ప్రేమ, సత్త్వము, పరార్థ పరత్వము అ
నునవి శిష్యులంకారములు మాత్రమేకావు. అవి మనమహిమా
త్త మూడర్థములు. వానియందొత్తో శి క్తవికాసమున్నది. ఏడు
దశలు అ గాని, తుద కైదు నిమిషములుగాని యెట్టి స్వలాభా
వేషము లేక సేవ విలెవ్యముగూర్చుచుగాని స్వస్వసంరక్షణములం
గు ను, ఎట్లెట్టి విషయముల గూర్చుచుగాని తాముపై యెట్లు
కొనిచేయు జాలునాతడు మహాధార్మిక బలసంపన్నుడు
కాదు. అనిచేయుట కష్టము. కాని దానివిలువయు, ప్ర
యోజనము మనహృదయమునకుఁ జెలియును. ఈమాత్రమి
గ్రహమున దఖండశక్తి ప్రకటనమగుచున్నది. బాహ్యసత్తాన
విముక్తికల నాత్మసంయమమునందే యధికశక్తి వ్యక్తమ
గు ను. నాలుగుజ్జముల గాడి కొండనుండి క్రిందికి నిరాఘా
టముగ కదల పరుగెత్తి పోవచ్చును; లేక బండివాడు గుట్ట

ములను పగ్గములబట్టి యూపవచ్చును. ఎంద ధికశక్తి బయ్య
డుచున్నది? గుట్టములను పోనిచ్చుటయందా? నిల్పుటయందా?
గాలిలో చాలదూరముపోయి యొక ఫిరంగి గుండు నేలబడుచు
న్నది. ఇంకొకటి గోడకుతగిలి యాగిపోవుచు నాతాకుడుచే
చాలనుష్టశక్తిని ఫుట్టించుచున్నది. స్వార్థభావముతో బయల్పె
డలు శక్తియంతయు వ్యర్థమైపోవుచున్నది. అది నీశశక్తిని మర
ల నీవద్దకుఁ బంపదు. కాని నిగ్రహము నీశశక్తిని వృద్ధి పొందిం
చును. ఈయాత్మనిగ్రహముచే బుద్ధ, క్రీస్తులను బోలు మహా
సంకల్ప బలమును, దృఢస్వభావమును జనింపఁగలరు. అవివేకు
లీరహస్యమును గుత్తెఱుంగరు. కాని వారు జగత్తునంతయు ఏలఁ
జూతురు. మూఁకుడైనను సతే; ప్రయత్నము చేయుచు వేచి
యుండునేని లోకమునంతను పాలింపఁగలఁడు. ఆతఁడు కొంత
కాలము తాళి రాజ్యమునందలి యవివేకకాంక్షిను నిగ్రహింప
నిమ్ము. ఆయాశ పూర్తిగా వీడఁబోనే యాతఁడు మానవ
కోటిలో నొక మేటి నాయకుడగును. కొన్ని జంతువులు కొన్ని
యడుగులకు ముందుఁ జూడఁజాలవు. అట్లే మనలో సనేకులు
కొన్ని యేండ్ల కవ్వలఁ జూడఁజాలరు. మనజగత్తులయు నొక
చిన్న కొద్దిపాటి వలయము. దాని కాసల పెరిగిలింపుటకు మన
కోషికలేదు. కావుననే యవిసీతులము కుత్సితులము సగుచు
న్నాము. ఇదియే మన దౌర్బల్యము. ఇదియే మన యశక్తత.

ఎంతకొద్దిపనియైనను తృణీకరింపరాదు. తెలియనివాఁడు

స్వలాభము కొఱకొ, కీర్తికొఱకొ కర్మచేయునుగాక! కాని ప్రతిమనుజుఁడు సంతకంత కున్నతభావములను గ్రహించి వాని నవలంబించుటకు యత్నించుచుండవలెను. “కర్మణ్యే వాధికారస్తే మాఫలేషు కదాచని” కర్మయందే మనకధికారమున్నది. ఫలమునందులేదు. ఫలాపేక్ష విడువుము. దానిజోలియేల? నీ వెవ్వనికైన యోద్ధ్వఁడగుదువేని అతనికి నీయందెట్టి భావముండవలెనో యెఱుఁగు యోచింపకుము. నీవాకసత్కార్యమును గాని మహత్కార్యమునుగాని చేయఁగోరుదువేని ఫలితమును గురించి యెన్నఁచుచు కలతనొందకుము.

ఈకర్మాదర్శమందొక్కచిక్కుగలదు. ప్రచండ కారోవ్య త్యాహము కావలెను; మనము నిరంతరము పనిచేయవలసినదే. పనిచేయక యొక్క శ్రుతియైన బ్రదుకఁజాలము. ఇక విశ్రాంతి యేది? జీవిత సంగ్రామమున నొకపక్షము మనలను సుడివోలె గిట్టున త్రిప్పు కర్మ. రెండవపక్షము ప్రశాంతమై, ప్రపంచదూర మగు సర్వపరిత్యాగము. అంతయు నిశ్చలము, నిశ్శబ్దము, నిరాడంబరము. లతాకుసుమప్రకరము, జంతుసంతానము, శైలపంక్తులు, వీనితో ప్రకృతి గంభీరముగ శోభిల్లుచుండును. కాని యీరెంటిలో నేదియు సమగ్రముకాదు. కడలిలోతు నీళ్లలో, దిరుగాడు మట్టిముఠ పుడమిపై వైచినంతనే మీఁద జరిగియు లేనందునవీశీర్ణమై ఖండఖండములుగ విడిపోవునట్లే

యేకాంతమున కలవడిన మనుజుడు ప్రపంచకల్లోలమునఁ జిక్కెనేని నలిగిచచ్చిపోవును. జీవన సంరంభమునకు, కోలాహలమునకు నభ్యాసపడిన మనుష్యుడు నిర్జనప్రదేశమున నివసింపజాలునా? ఆతఁడింతింతనరాని వ్యధపాలై తుదకు న్నత్తుడగును. ఎవ్వఁడేకాంత ప్రశాంత మధ్యమున తీవ్ర కార్యోత్సాహమును, తీవ్రకార్యోత్సాహమందు నిభృత శాంతినిఁ గ్రోలఁగలఁడో యాతఁడే యాదర్శపురుషుడు. ఆతని కాయ సంయమ రహస్యము తెలియును. ఆతనికి మనోజయములభించినది. జనసంకులములగు నగరవీధులలో సంచరించుచున్నను గుహమధ్యమందుఁ గూర్చున్నట్లే యాతని మనస్సు ప్రసన్నమైయుండి కార్యోత్సాహముతో పొంగిపోవుచుండును. అదియే కర్మయోగమునకు పరమావధి. దానింజేరితివేని నీవు కర్మరహస్యమును సాధించినట్లే.

కాని మనమింక నక్షరాభ్యాసమునే మొదలిడవలసియున్నాము, మనవంతుకు వచ్చు కర్తవ్యములం దీర్చుచు దినక్రమేణ స్వార్థరాహిత్యము సభ్యసింపవలసియున్నాము. మనము కర్మలను జేయుచు మనలంజేరేచిన భావములను పరిశీలింపవలెను. ప్రారంభవత్సరములలో తప్పక ప్రతిభావమును స్వార్థ జన్యముగనే యుండును. కానివిడువక కృషి చేసినచో కాలక్రమమున స్వార్థమునశించి పూర్ణముగ పతార్థ ప్రాపకులము కాగలము. మన

మెల్లరము నిట్లే జీవయాత్రలు చేయుచు పోగా పోగా నొకసా
టికి సంపూర్ణస్వార్థ రహితులము కాగలము. అట్టి స్థితినిఁ జెం
దిన ముహూర్తమందే మనశక్తులన్నియు కేంద్రీకృతము లగు
ను. మసజ్ఞానము ప్రదీప్తమగును.

కర్తయోగము.

—:—

ద్వితీయాధ్యాయము.

—

“ఏవని స్థానమున వాడు గొప్ప”

సాంఖ్యసిద్ధాంత ప్రకారము ప్రకృతి సత్త్వరజస్తమస్సులను మూడు శక్తులచే కేర్పడుచున్నది. నీని భౌతిక రూపములను సమస్త, చలనము, జడతలను చెప్పవచ్చును. అంధకారమును, స్థూతయు తమస్సుయొక్క లక్షణములు; రజస్సనగా ప్రవృత్తి, ఆకర్షణ ప్రతిసాకణములు దాని లక్షణములు; సత్త్వమిం గొలికియొక్కయు సమస్థితి.

ప్రతి మానవునందు నీ వివిధశక్తులును గలవు. కొన్ని సమయములందు తమస్సు విజృంభించును; అప్పుడు చలనములు కదలజాలము; కొన్ని యభిప్రాయములచేతనో, కేవల మూల్యముచేతనో కట్టువడి నిష్ప్రేరేపకమగుదుము. కొన్ని వేశల కడస్సు ప్రకోపించును. కొన్నిప్పుల నీరెంటియొక్కయు నిశ్చల సమావస్థ ప్రబలముగానుండును. మఱియు ప్రతిమనుష్యునకు శక్తులలో నేదియో గొప్ప శక్తి ప్రవర్ధమానముగ నుండును. ఒకని లక్షణము నిష్క్రియ, జడ్యము, నిద్ర; ఇంకొకని లక్షణము శక్తి, ఉత్సాహము, ఉత్కర్ష; వేరొకని లక్షణము ప్రాణము, ప్రసాదము. ఇట్లు స్వస్థితియందును తిక్క స్థితియందును

వృక్షజానులందీ వివిధశక్తుల విశిష్టవికాసరూపములగు చూడఁ గలము.

కర్మయోగో విూ మూడుశక్తుల గూర్చియు వ్రాయఁగలము గ వివరింపవలసియున్నది. అది నాలుగవ్యాయోగము లేవో వాని ప్రయోగవిధానములతో నొకటించి మఱియు కర్మలగు లెన్నగా నిర్వహించుటకు నోపవలయు. మానవజాతులకు భక్తి శ్రేణులతో నమరల స్థాన భక్తిచుర సత్యం, స్వార్థభక్తినిల సే మో మరనందపు పొలుగుదుము; అం భక్తిని వివక్షదేశవ లలో వివక్షరూపములుగా నున్నది. ఒక దేశములో భక్తిచుర నది నేనొక దేశములో నేవల మున్నందుగా నుండునది వివక్ష చును. ఇందుకు స్వస్థలములు, అం దేశములో నెలు విడిచి అంబున్నట్లులు వివాహమాంసములు. ఇంకొక దేశములో నిది మిగుల స్వభక్తిము; ఒక దేశమున పురుషులు అను వని నెలను పెండ్లాని గూడఁ : ఇంకొక దేశములో నది గొప్పశక్తి; ఒక దేశములో శ్రీశ్రుతులు కొకమాను మాత్రము వినా మాము చెల్లున; మఱొక దేశమున ద్వి నియమము లేదు. అట్లే యంక భక్తి విషయములందు భిన్న దేశీయులకు విశేషభారము మృదు కలదు. ఇందు విశ్వజీవమును నొక భక్తియే మూడవలెనని నుం యుమా.

స్వభక్తి ఏమయమునా? నిశ్చే. స్వభక్తియను నున్న వివిధములలో ఏవిధానిప్రాయములు కలవు; ఒక దేశములో నొక కార్యమును చేయుట లెప్పు; అకార్యమునే మఱొక దేశములో చేయవలెను యపరాధము. ఇందు స్వభక్తియను.

శూద్ర నొక సౌర్యజనీ నాదర్శ ముండవలెనని మన యభిప్రాయము. అట్లే రెండు సంఘమునకు కొన్ని కార్యములు కర్తవ్యములు; వానినే మతోక సంఘము ఘోరముగా దలచి, కేవలము తద్వ్యతిరిక్త కార్యముల నవలంబించును. మరకు రెండు మార్గములున్నవి. ఒకటి యవివేక మార్గము, సత్యమున కొక్కటేదాటి, తక్కిన నన్నియు తప్పు లని లెలచునది; రెండవది నివేకమార్గము, మన మనస్థితుల తారతమ్యములం బట్టి ధర్మమును, స్వధర్మమును సతి మానపునికిని భేదించునని యంగీకరించును. స్రధానాంశ మేమనగా, ధర్మ స్వధర్మముల యగు నిశేషముగ సంలక్ష్యములు కలవనియు, నొక జీవితావస్థ నుండు నొక పరిస్థితి సందర్భమునందు కర్తవ్య మగునది వేరొకప్పుడు కాజాలననియు మనము గుర్తెఱుంగవలెను.

ఇందుకు నిదర్శనము:— లోకమునందవతరించిన యాచార్య పురుషులందఱు “శాస్త్రమును నిరోధింపకుము,” అని రోధమే సరమధర్మ మని యుగ్గడించుచున్నారు. మనలో కొంద రీధర్మమును పూర్తిగా నాచరింపబూనినచో సంఘవిచ్ఛిత్తి యగుననియు, దుర్మాగులు చెలరేగి మన ప్రాణమానధనములను కొల్లఁబెట్టుదురనియు మరకు జెలియును. ఈ ధర్మము నొక్క దినము మాత్రమే యాచరించినచు ముప్పు తప్పక వాటిల్లును. విశన మన హృదయమగుదు సహజముగా “శాస్త్రమును నిరోధింపకు” మిన్ని ధర్మముయొక్క యధార్థము గోచరించుచునే యుండును. ఇది సర్వోత్తమాదర్శ మని మనకు తోచును; కాని యీ ధర్మమును చు ప్రామే నిరోధింపబ మాననపోటిలో

విశేషభాగమును ఖండించుట యగును. అందుచే వారు నిత్యమును దోషములే చేయుచున్నట్లుతలచి యడుగడుగునకు, ప్రతి కార్యమునకు ధర్మసంశయ వీడితులగుదురు; అందుచే వారి చిత్త దార్పల్యము హెచ్చును. అట్టి యనవర తాత్పర్యనిరసనముకన్న హానికరమగు దుర్గుణము వేరొండు లేదు. ఆత్మద్వేషికి మృత్యు ద్వార మప్పుడే యపావృతమై యున్నది; జాతివిషయమున గూడ నంతే.

మన ప్రథమకర్తవ్యము మనలను ద్వేషించుకొనకుండుట; వలయన నభివృద్ధికి మొదట నాత్మవిశ్వాసము, అవ్వల శివ్వరవిశ్వాసము నావశ్యకములు; ఆత్మవిశ్వాసశూన్యనకు దేవునియందును విశ్వాసముండజాలదు. కాబట్టి భిన్నపక్షితుల యందు ధర్మము భిన్నరూపములు దాల్చుననియు, సధర్మము ను నిగ్రహించుట యనపరాధముమాత్రమే కాక కొన్ని మొదల కర్తవ్యము కూడ నగుననియు మన మంగీకరింపక తప్పదు.

గీతలలో ద్వితీయాధ్యాయమున నర్జునుడు బంధుమిత్రులను జంపుటకు మన సాడక యనిరోధమే ప్రేమధర్మమునకు పరమాదర్శమని రణవిముఖుడైనప్పుడు శ్రీకృష్ణు డాతని దాంభికుడు, పండు యన్నినిందించుటచూచి పాశ్చాత్యపారకు లాశ్చర్యమగును కావచ్చును. మనము నేర్చుకోవలసిన విశేషాంశ మొకటి కలదు: ద్వంద్వము లెల్లప్పుడు సత్యంతావస్థయందు తుల్యఫలము నిచ్చును. కాంతితిరంగములు మిగుల మెల్లగా పోయినను, అతివేగముగా పోయినను గూడ చూడ జాలము. భృగి మిగుల మందమైనను, చాల హెచ్చయినను గూడ

వినబాలము. నిరోధానిరోధములకు గల భేదముకూడ నిట్టిదే. ఒకడు సోమరి, శక్తిహీనుడు నగుటచే నిరోధింపడు; ఇచ్చ లేక కాదు, చేతగాక. ఇంకొకడు తలచినచో దెబ్బతీయగలడు; కాని శత్రువును ముట్టక దీవించి పంపును. బుద్ధుడు తన సింహాసనమును, సర్వస్వమును పరిత్యజించెను. అది నిజమైనత్యాగము. కాని పుట్టుబోడియగు బిచ్చగానియందు త్యాగమున కవకాశ మెక్కడ? కావున నీ యనిరోధమును ప్రేమాదర్శమును గురించి మనము ప్రస్తావించునపుడెల్ల మన భావమేమో మనము జాగ్రతగా పరిశీలింపవలెను. మొదట నిరోధకశక్తి కలదో లేదో తెలియవలెను. శక్తియుండియు త్యజించి నిరోధింపకుండుమేని ప్రేమమయామగు నొక యుత్కృష్టకార్యమును గావించినట్లే; కాని నిగ్రహసామర్థ్యము లేక కూర్చుండియు ప్రేమధర్మ ప్రేరితుల మైతిమని భ్రమచెందినచో నంతకంటెను హీనకృత్య ముండబోదు. అర్జునుడు తన యెదుట బారులు తీరిన సేనానివహములం జూచి భీతిలెను. తన ప్రేమచే, ప్రభువు నెడలను, దేశము నెడలను గల విధులను మఱచెను. కావుననే శ్రీకృష్ణుడు “నీ వాడునది ప్రజ్ఞావాక్యములు, చేయునది భీరుకృత్యము; లెమ్ము, యుద్ధము చేయుము!” అని మందలించెను.

అదే కర్మయోగముయొక్క ముఖ్యాభిప్రాయము. అనిరోధమే పరమధర్మము, అది సంపూర్ణబల సంయక్తము కావలెను, అధర్మ నిరోధ మీ యనిరోధధర్మమునకు సోపానము, అనియెవ్వడు గుఱ్ఱెఱుగునో యాతడే కర్మయోగి. ఈ యుత్తమాదర్శమును తేరకపూర్వ మధర్మ నిరోధమే కర్తవ్యము; కర్మ

చేయవలసినదే, కదన మొనరింపవలసినదే, శత్రువును వధింప వలసినదే. అప్పుడే, నిగ్రహశక్తి యలవడినప్పుడే, యనిరోధము సుగుణముగ పరిగణింప బడును.

నేనొక మనుష్యుని చిరకాలముగా నెఱుగుదును. ఆతడు వట్టి మూర్ఖుడు, సోమరి; ఏమియు తెలియదు; తెలియవలెనన్న కుతూహలమును లేదు; కేవలము పశుతుల్యుడు. ఆతడొకసారి నావద్దకు “పచ్చి బ్రహ్మమును తెలియుటెట్లు? ముక్తిని పొందుటెట్లు?” అని ప్రశ్నించెను. “నీ వబద్ధమాడగలవా?” యని యడిగితిని. “చేత కాదు.” అని బదులు చెప్పెను. “అట్లే ననత్య మాడుట, నేర్చుకొన్ను. పశువులాగు, మొద్దువలె నుండుటకన్న కల్లలాడుట మేలు. నీవు జడస్థితియందున్నావు. సర్వకర్మాతీతమగు శాంతప్రసన్నస్థితి నీకెంతో దూరమందున్నది. సోమరితనముచే చెడుపనిని గూఢ నీవు చేయజాలవు.” అని యంటిని. అయితే యీతని విషయము వేరు; ఆతనితో హాస్యమున కట్లంటిని; కాని నా భాస మేమనగా, మనుజుడు పూర్ణజాతిని బడయుటకు పుష్టిముగా ప్రవృత్తిపడును కావలెను.

నిష్ప్రవృత్తి యెప్పుడును కూడదు. ప్రవృత్తి యనగా నిరోధమే. మానసిక భౌతికాది సకల క్లేశములను నిరోధింపుము. అట్లు చేయగలిగితివేని శాంతిని బడయ గలవు. “ఎవ్వనిని ద్వేషింపకుము, దుర్కార్మమును నిరోధింపకుము,” అని చెప్పట సులభమే, కాని చూచరణమం దది యెంతకష్టమో మనకు తెలియును. సజ్జన యెధుట మనము సహనమున ప్రసక్తియ

వచ్చును, కాని మన గుండెలో గాయము లేక పోయెనా? అని
రోధఫలమును భాంతిలేదు; నిరోధించుటయే మేలుగా తోచు
ను. నీకు భవాశ యుడియు లోకానిందకు బడియుదువేని భవసం
పాదనకు గడగపు; కాని నీహృదయ మహర్షిశలును ద్రవ్యము
మీరికి పరిగెత్తుదునే యుండును. ఇది కావత్సవము, నిష్ఫలము.
ప్రపంచమీదు నెమగ్నునైపు కష్టము లుండునీ కష్ట సుఖములు
కొంత తపనకభవించి: ఎమ్మట త్యాగము గాగిండు; అప్పుడే
భాంతి గాగిండు. కావున నీ చుశికారాని సకల వాంఛలను
సంతృప్తి పరచుచు; నీ కీకలు తీరుతున్నోనే నా నిష్ప్రయోగ
సత్యము నీకు తెలియగలను. కాని నీ యా బాధపుండ్రి యెస
సేకాని, ప్రవృత్తిల గట్టి నీకు నేకాని, నీకు భాంతిలేదు.
త్యాగములేదు. అనేక : హస్తాభ్యములుగా నీకాంతి త్యాగములం
గూర్చి యుండేదామి చున్నాను. బాల్కము నాడియు మన
మీంధర్మములుగూర్చి విచారున్నాము; కాని ఎందు స్థితిని జె
దింప వలె నుండున్నది? నీవ లోకమున కర్మ భాగము తిరిగితిని,
కాని యుండునీ మార్చిపైర చూచియుండలేదను.

ప్రపంచము పను దిని ప్రత్యేకాదర్శమును కైకొని, దా
నిని సాధించు చున్నందులకు. అన్యోదర్శములను స్వీకరించి
విధిలుల సుగుటకంటె నీది యెంతయు నభివృద్ధికి సులభోపా
యము. ఒక చిన్న దృష్టాంతము చెప్పెదను, ఒక బిల్దను పిలచి
యిరువదేనియైదువలయు నుండు నాగ్ధాని కును, ఆయె దారిలో
తిప్పక చచ్చును, లేదా పేలుట నొక్కతె సుగము చచ్చి
యెట్టులో బొందెను గమ్యస్థానమున చేర్చును. సామాన్యముగ

మనము నడుచుకొను రీతి యిదియే. ఏ సంఘమున గాని స్త్రీపురుషుల కందఱకు నొక్క తీరు మనస్సు, సామర్థ్యము, చాకచక్యము నుండ జాలవు; వారికి వేర్వేరైనాదర్శము లుండవలసినదే; యేయాదర్శముం జూచి కాని పరిహసించుటకు మనకు ఘాక్కులేదు. ప్రతి మనుజుడును తన యాదర్శముం జేరుటకై స్వీయశక్తికొలది పాటుపడనిమ్ము. నా ప్రమాణముచే నిన్ను నిర్ణయించుట కాని, నీ ప్రమాణముచే నన్ను నిర్ణయించుట కాని యుక్తముకాదు. లేగును, గోగును పోల్చి నిర్ణయింప బూనుట తప్పు; లేగుకు లేగును గోగుకు గోగును మాత్రమే ప్రమాణముగజేసి శాగోగుల నిర్ణయముకు కూర్చుండుము.

నానాత్వమం దేకత్వము సృష్టివిధానము. మనుష్యులలో వ్యక్తిభేద మెంతయున్నను అచ్యుత నేకత్వముకలదు. స్త్రీపురుషులందలి బిన్నస్వభావములు సృష్టి యందలి సహజ విభేదము. కావుననే మనము వారి నందఱ నేకప్రమాణముచే నిర్ణయించుట కాని, నేకాదర్శ్యాదుల జేయుటకాని ప్రమాదము. అట్లు చేసినచో సన్నిహిత్యక్షోలమున దగుల్కొని మనుష్యుల తన్ను ద్వేషించు కొనుచు దుర్మాగుడై విశ్వాస హీను డగును. కావున ప్రతివాడును తన పరిమాదర్శముం జేరుకొనుటకు బ్రోత్సహించుచు నాయాదర్శము సాధ్యమగుచుండు వఱకు సత్యమును సమీపించులాగు చేయుటయే మన కర్తవ్యము. హిందూ ధర్మమున నీవిషయ మతి పురాతనకాలమందే గుర్తింపబడినది. హిందూధర్మ శాస్త్రములలో బ్రహ్మచర్య, గార్హస్థ్యాది వివిధాశ్రమములకు సత్యేక ధర్మములు విధింపబడినవి.

హిందూశాస్త్రానుసారముగ ప్రతివ్యక్తికిని సామాన్య మానవధర్మములుమాత్రమే కాక విశిష్ట ధర్మములు కూడా కలవు. హిందూ పురుషునకు బ్రహ్మచర్యముతో జీవితమారంభ మగును. ఆవల పాణిగ్రహణము చేసి గార్హస్థ్యమున బ్రవేశించును; వార్ధక్యమున వానప్రస్థమును కడకు సర్వపరిత్యాగము నొనరించి సన్యాసమును స్వీకరించును. ప్రతి యాశ్రమమునకు ప్రత్యేక ధర్మములు గలవు. ఏ యాశ్రమమునకుగాని యింకొక యాశ్రమముకన్న నాధిక్యము లేదు; బ్రహ్మచర్యముకన్న గార్హస్థ్య మెక్కువకాదు; వీధులూడ్చు పాకివాడును సింహాసనాసీనునితో సమానుడే. రాజు నొక్కమాఱు సింహాసనమునుండి దించి పాకివాని జేయుమనుడు ఆ తడెట్లు నిర్వాహము చేయునో చూతము. పాకివానికే పట్టము గట్టి యాతని పరిపాలన జూడుడు. ప్రపంచ మధ్యమందుండువాని కంటె ప్రపంచమును పరిత్యజించిన వా డధికుడని చెప్పట నిర్భకము; ప్రపంచమును విడిచి స్వేచ్ఛా జీవనమును హాయిగా జరుపుటకంటె ప్రపంచమం దుండియు నీశ్వరసేవ సలుపుట యధిక ప్రయాస. తొల్లింటి చతురాశ్రమములును క్రమశః గార్హస్థ్య సన్యాసములను రెండాశ్రమములుగా మారినవి. గృహస్థుడు సంసారమందుండి చతుర్విధపురుషార్థములను నెరవేర్చును. సన్యాసి మోక్షసాధనకై కృషి చేయుచు భక్తి జ్ఞానముల నుపదేశించును. గృహస్థధర్మములను సరిగా నిర్వహించుటెంత దుర్లభమో మహానిర్వాణ తంత్రము నందలి యిక్రింది శ్లోకములవలన తెలియగలదు.

శ్లో. బ్రహ్మనిష్ఠో గృహస్థ స్సాన్వితో బ్రహ్మజ్ఞానపరాయణః
 యద్యత్కర్మ ప్రతుర్వీత తద్బ్రహ్మణి సమర్పయేత్ ||
 మాతరం పితరంచైవ సాక్షాత్ప్రేత్యక్ష దేవతామ్
 మత్వా గృహి నిషేవేతి సదా సర్వప్రయత్నతః ||
 శుష్టాయాః మాతరి శివే! శుష్టే పితరి పార్వతి!
 తవ శ్రీతి ర్భవేత్ దేవి! పరబ్రహ్మ ప్రసేదతి ||
 ఆసనం శయనం వస్త్రం వాసం భోజన మేన చ
 తత్తత్ సమయ మాజ్ఞాయా మాత్రే పిత్రేనియోజయేత్ ||
 శ్రావయే స్మృదులాం వాచేం నర్వదా క్రియ మాచరేత్
 పిత్రో రాక్షాసుసారీ న్యాత్ సర్వక్రిః కులపావనః ||
 బేధత్యం పరిహాసంచ తర్జనం పరిభాషణమ్
 పిత్రో రగ్రసే కుర్వీత చుప్రచ్ఛేదాత్మనో హితమ్ ||
 మాతరం పితరం వీక్ష్య సత్త్వోత్తిషేత్ ససంభ్రమః
 వినా జ్ఞానం నోపపదేత్ సంస్థితః పితృశాసనే ||
 మాతరం పితరం పుత్రం దారా నతిధిసాదరాన్
 హిత్యోగృహి స భుంజయాత్ ప్రాణైః కంఠగతై రపి ||
 వంచయిత్వా గురూన్ బంధూన్ యోభుజేత్ స్వదరంభరః
 ఇహైవ లోకే గర్హ్యో నో పరత్ర నారకే భవేత్ ||
 జనన్యా వర్ధితో దేహిణా జనకేన ప్రయోజితః
 స్వజనైః శిక్షితః శ్రీత్యా సోఽధమ స్తాన్ పరిత్యజేత్ ||
 ఏనా మథే మహేశాని! కృత్వా కష్టశతాన్యపి
 ప్రేణయేత్ సతతం శక్త్యా ధర్మోపేక్షా ససాధనః ||
 సధన్యః పురుషో లోకే స కృతీ పరమార్థవితీ

బ్రహ్మనిష్ఠః సత్యసంధో యో భజే ద్భువి మానవః
 స భార్యాం తాడయేత్ శిష్యపితౄమాతృవత్ పాలయేత్ సదా
 సత్యజేత్ ఘోరకష్టేఽపి యది సాధ్యే పతివ్రతా॥
 తిషేషు స్వీయదారేషు శ్రీయ మన్యసం స సంస్పృశేత్
 దుష్టేన చేతనా విద్వా సస్యథా నారకే భవేత్॥
 విరిలే శయనం వాసం న్యజేత్ ప్రాజ్ఞః పరశ్రీయా
 అముక్త భాషణంచైవ శ్రీయం శౌర్యం స దర్శయేత్॥
 ధనేన వాసనా ప్రేమా శ్రద్ధయా మృదు భాషణైః
 సతతం తోషయేత్ దారాన్ నాస్రియం క్వచిదాచరేత్॥
 యస్మిన్ సరే మహేశాని! తుష్టా భార్యా పతివ్రతా
 సర్వో ధర్మః కృతస్తేన భవతీష్రయ ఏవ సః
 చతుర్వర్ణావధి సుతాన్ లాలయేత్ పాలయేత్ పితా
 తతః పోడశవర్ణంతం భూతాన్ విద్యాంచ శిక్షయేత్॥
 విశిష్య భౌధికాన్ పుత్రాన్ ప్రేరయేత్ గృహకర్మసు
 తతస్తాన్ తుల్యభావేన మత్వాస్నేహం ప్రదర్శయేత్॥
 కన్యాఽప్యేవం పాలసియం శిక్షయేత్ యత్నతః
 దేయా వరాయ విదుషే ధనరత్న సమన్వితా॥
 ఏవం క్రమేణ భౌత్యుశ్చ స్వస్థభాతృసుతాసపి
 జ్ఞాతే మిత్రాణి భృత్యుశ్చ పాలయేత్తోషయేత్ గృహీ
 నితః స్వధర్మ నిరతా నేకగ్రామ నివాసినః
 అభ్యాగతా నుదాసినాన్ గృహస్థః పరిపాలయేత్॥
 యద్యేవం నాచరేద్దేవి! గృహస్థో విభవే సతి
 ఐశుర్యేన స విజేయః స పావీ లోకగర్హిణః॥

నిద్రాలస్యం దేహాయత్నం కేశవిన్యాస మేవచ
 ఆసక్తి మశనే వస్త్రే నాతిరిక్తం సమాచరేత్ ॥
 శూరః శత్రో విసేతః స్యాత్ బాంధవే గురుసన్నిధౌ
 జగుప్సితాన్ స మన్యేత నావమన్యేత మానినః॥
 సౌహార్దం వ్యవహారాంశ్చ ప్రవృత్తిం ప్రకృతిం నృణాం
 సహవాసేన తర్కైశ్చ విదిత్వా విశ్వసేత్ తతః।
 స్వీయం యశః పౌరుషంచ గుప్తయే కథితంచ యత్
 కృతం యదుపకారాయ ధర్మజ్ఞో న ప్రకాశయేత్ ॥
 విద్యాధనయశోధర్మాన్ యతమాస ఉపార్జయేత్
 వ్యసనా చాసతాంసంగం మిథ్యాద్రోహం పరిత్యజేత్ ॥
 జితేంద్రియః ప్రసన్నాత్మా సుచింత్యః స్యాత్ దృఢవ్రతః
 అప్రమత్తో దీర్ఘదగ్ధీ మాత్రాస్పర్శ్యాన్ విచారయేత్ ॥
 సత్యం మృదు స్రియం ధీరో వాక్యం హితకరం వదేత్
 ఆత్మోత్కర్ష్యం తథానిదాం పరేషాం పరివర్జయేత్ ॥
 జలశయాశ్చ వృక్షాశ్చ విశ్రామగృహ మధ్వని
 నేతుః ప్రతిష్ఠితో యేన తేన లోకత్రయం జితమ్॥
 సంతుష్టో పితరాయస్మి న్ననురక్తాః సుహృద్గణాః
 గాయంతి యద్యశోలోకాః తేన లోకత్రయం జితమ్॥
 సత్యమేవ వ్రతం యస్య దయా దీనేషు సర్వథా
 కామక్రోధా వశే యస్య తేన లోకత్రయం జితమ్॥
 విరక్తః పరదారేషు నిష్పృహః పరవస్తుషు
 దంభ మాత్సర్యహీనో యస్తేన లోకత్రయం జితమ్॥

జ్ఞానినా లోకయాత్రామై సర్వత్ర సమదృష్టినా
క్రియంతే యేన కర్మాణి తేన లోకత్రయం జితమ్॥”

“గృహస్థుడు బ్రహ్మనిష్ఠుడై బ్రహ్మజ్ఞానపరుడై సమస్త కర్మలను బ్రహ్మమునందు సమర్పింపవలెను. తల్లి దండ్రులను ప్రత్యక్షిద్దై నములుగా నెంచి వారిని సర్వదా సేవింపవలెను. వారు సంతసించినచో పార్వతీ పరమేశ్వరులు సంతసించురు. పుత్రుడు సమయమును కనిపెట్టి వారికి శయ్యాసనములను, వస్త్రములను భోజనపానీయములను సమకూర్పవలెను. వారిలో మృదు భాషణలు చేయుచు వారికి ప్రయ మొనరింపవలెను. వారి యాజ్ఞానువర్తి యగువాడే సుపుత్రుడు, కులపావనుడు. వారి యెదుట సతిశయమును, పరిహాసమును, తర్జనమును, అధిక ప్రసంగమును చేయరాదు. వారిని చూచుటతోనే సంభ్రమముతో నమస్కరించి నిలువవలెను; వారి యాజ్ఞ యగువరకు కూర్చుండరాదు. గృహస్థుడు తన ప్రాణములు పోపుచున్నను, తల్లి దండ్రులను, భార్యపుత్రులను, అతిథులను, సాదరులను విడిచి భుజింపరాదు. గురువులను బంధువులను వంచించి కుక్షింభరుడై భుజించు నాతడు ఇహలోకమున నింద్యుడై యవ్వల నరకమును జెందును. ఈదేహము తండ్రిచే నీయబడినది, తల్లిచే పెంపబడినది, స్వజనులచే శిక్షింపబడినది, కాన వారిని పరిత్యజించు నాత డధముడు. ఎన్నివందల కష్టములు పడియైనను వారిని సర్వదా శక్తికొలది సంతోషపెట్టవలెను. ఇదియే సనాతన ధర్మము. ఎవ్వడు బ్రహ్మనిష్ఠుడై సత్యసంఘ డగునో యాతడే ధన్యుడు, కృతార్థుడు. భార్య నెప్పుడును కొట్టరాదు,

తల్లినివలె నెల్లప్పుడు కాపాడవలెను; సాధ్య, పరివ్రత యగునా మెను ఘోరకష్టము నందైన విడువరాదు. స్వహరి యుండగా దుర్గిననుకూలై పరకాంతిను స్పృశించునాతిను సరకమును పొందును. పిజనమునందు సరకా తపో శోభయమునువాసమును పరిత్యజింపవలెను; స్త్రీలముందట నయుక్తి సూభాషణము కూడదు. స్వశౌర్యమును ప్రకటింపరాదు. ధన వస్త్రములచేతను, శ్రద్ధాప్రసూలచేతను, మృదుభాషణములచేతను భార్యను సర్వదా సంతోష పరుపవలెను; ఆమె కెప్పుడు సంతోష మానరింపరాదు. ఎవ్వనినలన పతివ్రతయగు పత్ని సంతృప్తి చెందునో యాతడు సర్వధర్మములును నెరవేర్చి సత్త; ఆతినియగ జీశ్వరి ప్రీతి చెందును. పుత్రులను నాలుగేండ్లవరకు తండ్రి లాలించుచు పాలింపవలెను; ఆనల పదునారేండ్లవరకు విద్యాబుద్ధులను నేర్పవలెను. ఇరునరేండ్లవరకు విద్య గృహకార్యములందు ప్రవేశపరుపవలెను. అవ్వల సమశానిగా నెంచి స్నేహము చూపవలెను. కన్యనుగూడ నిట్లు పాలించుచు శ్రద్ధతో విద్య గఱపవలెను; అవ్వల నామను ధరింప నమన్నితముగా క్షణ విద్యాంసుడగు వరున కీర్తునలెను. ఇట్లు క్రమముగా నిరచింపవలెను, సోదరి సోదరుల పుత్రులను, ప్లాతులను, మిత్రులను, భృత్యులను పాలించుచు సంతోషపరుపవలెను. ఆవల స్వధర్మస్మృతి లగు నేకగ్రామవాసులను, అభ్యాగతులను, మిత్రామిత్రులు కాని యుదాసీనులను, పాలింపవలెను. సంపద కలిగియునిట్లాచి రింపని గృహస్థుడు పశువు, పాపి, జననిండ్యధా నిద్ర, ఆలస్యము, దేహరక్షణ, కేశవిన్యాసము, అస్తువస్త్రావస్త్రని అధికముగా చే

వీయరాదు. శత్రుప్రసవల శౌర్యమును, గురుబౌంధపులందు
నిసదగుమును జూపవలెను. అవగుణులను పున్నింపరాదు, మాన
సమెలను తిరిస్కరింపరాదు. మనుజులసౌహార్దమును, వ్యవహార
మును, ప్రవృత్తిని, స్వభావమును, సహవాసముచేతను ఆలో
చనచేతను, ప్రహించి పమ్మట విశ్వసింపవలెను. స్వయశమును,
ప్రీతిపనున, గుప్తమును, చేసేవములును, ప్రక్షిప్తరాదు. వి
ద్యను. సహవాసం, త్రిని, చర్మమును ప్రహస్యముతో నాడ్గివలె
ను. వ్యసనమును, దాసాంగత్యమును, అసత్యమును, ప్రోహము
ను పట్టించవలెను. త్రోవ్రయము, ప్రహస్యచిట్టము, సహవాసము,
వ్యసనము, అప్రయత్నము, వ్యవహారము సై పురుషునిబాధ
ములను పరారణచేయవలెను. సత్యము, మృదువు, ప్రయము,
హితకరిము సగు వాక్యమును పలుకివలెను. వ్యవహారము, పర
వర్తనము వివరించవలెను. ఎవ్వని సహవాసమును, పురు
షులను, ప్రహస్యమును, మంత్రపలను విర్జిండు
చాల ఆతిథి లోకశ్రయమును జయించుచున్నాడు. ఎవ్వని
తొలిదామ్రము సుగుప్తులో, స్నేహము లనుగ్రస్తులో, ఎవ్వని
యతిసంపుట లోకములు గానముచేయునో ఆతిథి లో
కశ్రయమును జయించుచున్నాడు. ఎవ్వడు సత్యవ్రతుడు, పప
పయోగము, ఆతికామక్రోధుడో ఆతిథి లోకశ్రయమును
జయించుచున్నాడు. ఎవ్వడు పరదారలయందు విరక్తుడో, పర
వస్తువులందు నిష్ప్రవృత్తుడో, దంధమాత్సర్యహానుడో ఆతిథి
లోకశ్రయమును జయించుచున్నాడు. ఎవడు పుణ్యమై సమద్య

ప్రే కలిగి లోకయాత్రకొఱకు సర్వకర్మలను చేయుచున్నాడో
ఆతడు లోకత్రయమును జయించుచున్నాడు.

ఈ గృహస్థధర్మము కర్మయోగమునం దొక భాగము.
ఆపల నింకొక శ్లోకము కలదు:—

“న విభేతి రణాద్యోవై సంగ్రామే-వ్యరాజ్యుఖిః
ధర్మయుద్ధే మృతో వాపి తేన లోకత్రయం జితమ్.

“ఎవడు రణమన్న వెఱువడో, సంగ్రామమునండి పారి
పోడో ఆతడు ధర్మయుద్ధమున మృతుడైనను లోకత్రయమును జ
యించుచున్నాడు.” ఇందుచే నొకనికి ధర్మమగునది ఇంకొకనికి
ధర్మము కాదని తేలుచున్నది. మఱియు నొక ధర్మ మూర్ధ్వగతి
కిని, ఇంకొకటి యథా గతికిని పేరువగునని భేదముచేయుటలే
దు. ప్రతిధర్మమునకు నొకస్థాన మున్నది; కాలానుసారముగ
మనము కర్తవ్యములను నిర్వహింపవలెను.

ఎట్టి యార్చల్యమును కూడదనుటయే దీనికంతకును సా
రాంశము. మన ప్రతి స్మృతులలో ఋషులు చేసిన యుపదేశ
ములందెల్ల నిదియే నాకు సచ్చిసరి. వేదము లడుగడుగునకు
“అభయమ్, అభయమ్,” అని ఘోషించుచునే యుండును.
భయపడకుము, దేనికిని భయపడకుము. భయము యార్చల్య
చిహ్నము. పురుషుడు లోకుల హాస దూషణములను లెక్కిం
పక తనవిధిని నెరవేర్చవలెను.

ఈ శ్వేతారాధనకై ప్రపంచమును విడిచి పోవునాతడు,
ఋషోఽకారార్థము ప్రపంచము దుండువారి నీశ్వరి సేవకులు కా
దనరాదు. దారాపుత్రాదులతో ప్రపంచము దుండువారు

ప్రపంచ పరిత్యాగులను తిరుగుబోతు లనుటయు గూడదు. ఎవరి స్థానమున వారు గొప్ప. ఇందుకు దృష్టాంతముగా నొక కథ చెప్పెదను.

పూర్వ మొకరాజు తనదేశమునకు వచ్చిన సన్యాసుల నెల్లను. “ఎవరెక్కువ—ప్రపంచమును విడచి సన్యాసియైనవాడా, ప్రపంచమందుండి గృహస్థ ధర్మముల నాచరించువాడా?” అని యడుగుచుండెను. ఎందఱో ప్రత్యుత్తర మియ్య జూచిరి. కొందఱు సన్యాసియెక్కుడనిరి. రాజుందుకు ఋజువు కోరెను. కాని వారు చూపలేకపోయిరి. అందుకు వారిని పెండ్లాడి గృహస్థులుకండని రాజుజూపించెను. ఇంకొందరు వచ్చి “స్వధర్మాచరణగల గృహస్థుడే గొప్పవాడనిరి.” వారివలన గూడ రాజు దాఖలా కోరెను. వారు చూప జాలనందున గృహస్థులు కండని యాజ్ఞాపించెను. చివరకొక పడుచు సన్యాసి వచ్చెను. ఆతనిగూడ రాజుజెప్పటియట్ల ప్రశ్నించెను. అందుకాతడు “ఎవరిస్థానమున వారు గొప్పయని బదులు చెప్పెను. రాజు నిదర్శనము కోరెను. “నీవుముందుగా నాతో వచ్చి కొన్నాళ్లు డిన నిదర్శనము చూపెద” నని సన్యాసి చెప్పెను. రాజు సరేయని బదులు దేరెను. ఇరువురును కలసి యెన్నియో దేశములు దాటిపోయిరి. కడకొక గొప్ప రాజ్యమున ప్రవేశించిరి. ఆరాజధానియందు మహోత్సవము జరుగుచుండెను. రాజును, సన్యాసియు గీతానాద్యములను జయజయధ్వానములను వినిరి. జనులు విలాసముగా నలంకరించుకొని వీధులలో గుమి గూడిరి. ఏదియో ప్రకటన చేయు చున్నారు. రాజును సన్యాసియు నీవేడుక చూచుటకై నిలిచిరి. ఆదేశపు రా

జపుత్రిక రాకొమారులలో నొక్కని స్వయంవరము చేసికొను నని ప్రకటించిరి. జగదేక సంవత్సరము నా కన్యకారత్నము, తన కనురూపుడగు నొక జగన్నోహనాకారుని జెట్టివట్టి నిశ్చయించెను. ఆ దేశాధీశుడును వన యనగోరిమీ రసరాజ్య సర్వస్వము నన్నినకు పట్టము గెట్టెడినని చాటిరావెను. అటు య సమాన గూఢ లావణ్యములగుల్చి పలుకసాము విని యుండుటచే నెవఁలో రాకుమారులు పాశ్చాత్యుల సుఖ-హాలాదు శ్తులై చనుచుండిరి. ఇదివరలో నెన్నియోహనులొక్కరి స్వయంవరోత్సవములు సంపాదించి యీ యామెకు సచ్చిస వంశ లేవ పోయెను. ఈ మెరిల స్వయంవర దినము. రాజసహాయులగు అం నాసంవరి కిటు తప్పక తమ్ముకొనిపోయెనన్న యుశతో నుజ్వల వస్త్రాలంకారధామ్యై రిమణీశు విగ్రహములతో భామధ్యమున పరివేష్టించి యుండిరి. అటును నడుచు పరిమళ గంధులు వాగునధిక్తియుం గొనిపోడు చుండిరి. ఇంతలో రాకుమారి యెకియందలముపై సభాస్థలిగ బ్రవీళించి రాజశ్రీతోడై దృక్కులం బలెడెను. ఒక్కొక్కని నే కన కటకము వీక్షణములం బరికించుచు నాహనులను “మొందుకు సడుపు” డని సాచ్చరించు చుండెను. సభి యంతయు జట్టివచ్చెను. కాని యామె మనసు నాకరింప జాలిన సత్యతోహరుడెక్కడ! రాక్షసుమారులు హలమనోరథులై విన్నవోయిరి. ఈమాటుకూడ స్వయంవరయత్నము విఫలమేనా? ఇంతలో నొకదెననుండి యెకిసన్యాసి యగు యోగముకి నిగి వచ్చిన న్యుమనయోయన సభాస్థలమున కేగిచేసెను. అతి

హాకమూలనిలచి యియుత్సవమును దిలకించుచుండెను. ఇంతలో పల్లకి యూతనియొద్దకువచ్చి నిలచెను. రాజపుత్రి యందుండి దిగి పుష్పదాసుము నాతనికింతమున వైచెను. ఆ సన్యాసి “ఛీ! ఇదియేమి? నేను సన్యాసిని. నాకు పెండ్లియేమి?” అని యా హారముం దీసివైచెను. ఆ దేహాధీశ్వరు బాతడు పేదయగుటచే పంశయించుచున్నాడని తలచి “నా రామాత్మలో నిష్ఠను నాయర్థరాజ్యమును, నాయసంశయము నా రాజ్యసర్వస్వము నొసగెద” నని యా హారమును మరిల నాచన్యాసి కంతమున వైచెను. కాని యాలడు బానిని మరల తీసివైచి “ఛీ! నాకు పెండ్లియక్కఱలే” డని యానూడి చివాలుని లేచిపోయెను.

ఆరాజపుత్రి కాతనియందలి మోహమునకు మేరి లేకుండును. “ఆతని పెండ్లియైన నాడవలెను, లేదా చావవలెను” గుఱవనిశ్చయింపరా లయ్యెను. ఎట్లైన నాతని బ్రతిమాలి నెవరేవలెనని యాతనివెంటనగుటను. ఈ చిత్రముగ దిలకించుచున్న మన సన్యాసి రాజుతో రాజు “నీరిని పె బడినాను, రమ్మ!” అని బతులు దేరి వారివెనుక నూరిదూరివెళ్ళగా మెల్ల మెల్లన బోవుచుండిరి. రాకుమారిని వలనన్న సన్యాసి యెన్నియోయో మడలు నడచి యొక వనముగ బ్రవేశించెను. ఆకన్యకయు నాతని వెంట నడవినో జూచ్చెను. మన రాజును సన్యాసియు వారిని నెనుదగిలియే యుండిరి. ఈ యుద్ధమున నా సన్యాసి యెటుగని దారిలేదు. అందుచే నాతడు చిక్కుతో క్రివలం బట్టి యొక్కడ హతాశుగా సదృశ్యు డాయెను. రాకుమారి తగుంతనిశ్చ

వెదకి వెదకి వేనారెను. కాని తన ప్రియుని గానలేకపోయెను. ఆఘోరాటవిలో దారితెన్ను తెలియక యేమవసాగెను. అప్పుడు మన రాజును, సన్యాసియు నామెను సమీపించి “అమ్మా! యే డువకుము; ఈ యడవినుండి యావలకు నీకు దారిచూపెడిము. కాని యిప్పుడు చీకటి పడుచున్నది. ఇదిగో, యొకపెద్ద వృక్షము. దీనిక్రింద నేటికి శయనించి రేపకడనే లేచి పోవుదము.” అని చెప్పిరి.

ఆచెట్టుపై నొక చిన్నపిట్ట తన భార్యతోను, మూడు పిల్లలతోను నివసించుచుండెను. పక్షి క్రింద చూచెను. మువ్వలు మనుష్యులు కంటబడిరి. అంత నది భార్యతో “ప్రేయసీ! ఏమి చేయుదము? అతిథులు వచ్చిరి; శీతకాలము; నిద్రెప్పనను లేదే;” అని యెందో యెగిరిపోయెను. మఱు నిమనముననే యగ్గితో యొక కట్టెను నోటకఱచితెచ్చి యా అతిథులముందు పోయెను. అందుపై వారు నాలుగుచిడుకులు చేర్చి మంట

అ. కాని యా పక్షికి తృప్తికాలేదు. “ప్రేయసీ! ఏమిచే చేసికొనిరి. కాహారముగ నిచ్చుటకై మనయొద్ద నేమియులే యుదము? వారి కాకలిబాధగా నుండును. మనము గృహదు; పాపము, వారి పచ్చినను పూజించుటమనవిధి. నే స్థలము; మనముంటికెవర చేయవలెను; వీరికి నాదేహము ని నిప్పుడు చేతనగునదేమో బడి యాహుతి యయ్యెను. చెప్పదను.” అని యాయగ్గిల కాని వారియత్నము నిష్ఫల అతిథులు దానిం గానడజూచిరి; మయ్యెను.

ఆడుపక్షి తన సతి కృత్యముంగాంచి యిట్లనుకొనెను,
“ ఇక్కడ మువ్వరు ఐనుష్యులున్నారు; కాని వారి క్షుధ దీ
ర్చుటకై యొక్కటే ఖిలదు. అది చాలదు. నాపతి సంక
ల్పము నీడేర్చుట నాధి. నా దేహమును గూడ నిచ్చి వారికి
బుభుక్షాపూర్తి చేసెను.” అని యీ చింతింజొచ్చి యనువులు
విడిచెను.

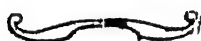
తమ తల్లిదండ్రుల కార్యముజూచి యీ మూడు పు
లుగు బిడ్డలు నిట్లుతించెను. “అయ్యో! మన తల్లిదండ్రులు
చేతనగుదానిం జేసితిమి నను మీరీ యొకటి యింకను తీర
లేదు. వారు పూనిని కొనసాగించుట మన ధర్మము;
కాన మనముకూడ సముం జొత్తము.” ఇట్లని యవియ
న్నియు మంటలో గుడ్డెను.

ఈ దృశ్యముగాంచి న మువ్వరు నాశ్చర్యచకితులైరి.
ఆ పక్షుల నట్ల భవక విడిచి యీ రాత్రి నిరాహార
ముండిరి. తెల్లవాడకోనే రాజును, సన్యాసియు నారాకొ
మార్తెకు మార్గమూపిరి. ఆ మె తిండికి డకు మరలి పోయెను.

అంతట నశ్శోరాజుతో నిట్లనెను, “రాజా! ఎవనిస్థాన
మునందు వాడు కొయని నీ నిప్పును చూచి యుంటివి.
నీవు ప్రపంచమం దోరుదు నేని, ఆ పక్షులవలె నేక్షణ
మందైన నితరులకై మ్రచ్చుటకు సిద్ధముగా నుండుము.
ప్రపంచమును పరిత్యజింపుదు వేని సౌందర్యరాశియగు క
న్యకారత్నమును వింహిరాజ్యమును తృణప్రాయముగ

నిరసించిన యాసన్యాసియునకునివలె నెండుము. నీవు సంసారివి గా నుండగోరుదువేని నీ జీవితమును రోపకారార్థము విని యోగింపుము; సన్యాసివిగా నుండ గోరుదువేని, సౌందర్య భానాధికారిములనంత కన్నెత్తినై న చూడము. ఎవనిస్థానమున నాడు గొప్ప, కాని యొకని స్వధర్మ విఠొకని ధర్మము కా నేరదు.

కర్తయోగము.

—:—

శ్రీతీర్థాంధ్యానము.

సర్వరహస్యము.

అంతఃపురముల, లోకానందముల, పుష్ప వాటికి తోడ్పడుట మహానీయకర్మము: నాని మహాకర్మకాఫలమును, సాహాయ్య సలహానానా బట్టి మహాతీర్థమున గీర్వానమును. అక మహాకర్మమున యుక్తియుల నొక్కొక్కయ నేర్పెన తోడ్పడుమేని ఆతినికి నిశ్చయముగా సహాయము చేసికట్టి; ఒక్క సర్వరహస్యము మాత్రని కట్టి ౧౦ ముందు గిలుగకుండుచేసిచో నిం ను సహాయముచేసి న వారముగురుము; ఇక తోడ్పడుముగ నాని కట్టిలోమును లేకుండు చనిచో సుతకుండు నుత్తమసాహాయ్య ముండుచోదు. ఆత్మజ్ఞానము మూలమే మని దుష్టుముల నిష్కర్మముగ పోనాడ గలదు; తదితరముల మెన్నియైనను తాత్కాలికముగ మూలమే సంతుష్టి యాయగలదు. కావున నాధ్యాత్మిక సహాయమే మానవుని మానవుని కొనగగల యుత్తమ సహాయము; అధ్యాత్మికసహాయమే మానవజాతికి మహిమకారులు; కావుననే వాడెల్లప్పుడు మానవులందెల్ల సభికారప్రార్థనము సం దుచున్నాడు. అధ్యాత్మికమే ము సహాయమునందలి సమస్తాద్యము ములకును మూలంధారము. అధ్యాత్మికబలసంపన్నుల తలచిన

చో నన్నివిషయములందును బలాభ్యుదయ కాగలడు; ఆత్మబల
హీనునకు శరీరావశ్యకములైనను తీరజాలవు. అధ్యాత్మసహాయము
తరువాత జ్ఞానసహాయమును పేర్కొనదగును; జ్ఞాన
దాన మన్నవస్త్రదాసములకన్న నెంతో యుత్కృష్టమైనది;
జ్ఞానమే జీవనము; అజ్ఞానమే మరణము; కావున ప్రాణదాన
ముకన్నను జ్ఞానదానమే ప్రశస్తము. జీవన మంధకారబంధుర
ము, దుఃఖభూయిష్టము నైనచో నద్దాని ప్రయోజనమేమి? జ్ఞా
నమునకు పిమ్మట భౌతిక సహాయము చెప్పనగును. కావున
పరోపకారముం గూర్చితలంచునప్పుడు భౌతిక సహాయముకన్న
చేయదగిన దేదియు లేదని మనము తలంపరాదు. అది నిత్యసంతు
ష్టి నీయజాలమిచే నన్నింటికన్న సంత్యము, నధమమునైనది.
భోజనముచే నాకలిబాధ పోవును. కాని మరల వచ్చును;
ఎట్టియపేక్షయు లేకుండ సంతృప్తుడ నైనప్పుడే నాదుఃఖముంత
యు నంతరింపగలదు. అప్పు డెంతి యలజడియు, సెంతటి
విషాదవృత్తమును నన్న చలింప జేయజాలవు. కనుకనే మనల
నాత్మబంధుల నన్నలుగ జేయు నాధ్యాత్మిక సహాయము ప్రథమగ
ణ్యము. అవల జ్ఞానసహాయమును, పిమ్మట భౌతిక సహాయము
ను గణనకు వచ్చును.

భౌతిక సహాయముచల్లనే ప్రపంచముయొక్క దుఃఖమం
తయు తొలగజాలదు; మానవప్రకృతి మారసంతనరకు విష
యాపేక్షలు తప్పవు; తత్ఫలితముగ దుఃఖమును విధాయకమే;
ఎట్టి భౌతిక సహాయముగాని దుఃఖమునుండి పూర్ణముగ తప్పిం
పజాలదు. ఇందుకు సత్రిక్రియ మానవజాతి పరిశుద్ధమగుటతప్ప

వేరు లేదు. అజ్ఞానమే మనము చూచు సకల దుఃఖములకును మూలకారణము. మానవులు జ్ఞానవంతులు, శుద్ధాంతఃకరణులు, ఆత్మబలసంపన్నులు నై స స్పృహ లోకమునుండి దుఃఖము మాయమగును, అందాక నింతే. మనము దేశము సందలి స్రుతి గృహమును ధర్మశాలగా మార్పవచ్చును; దేశము నంతను వైద్యాలయములతో నింపవచ్చును; అయినను. మానవస్వభావము పెరివర్తనమొందునరకు లోకమిట్ల శోక మయముగ నుండిక మానదు.

మనము సర్వదా కర్మచేయవలెనని భగవద్గీతయందు చదువుచున్నాము. సకలకర్మయు సహజముగా శుభాశుభములతో మిక్కిలియై యున్నది. ఎవనికో యొకనికి లాభింపనికర్మను మనము కావించలేము; ఒకనికి నష్టముకాని కార్యమును మనము చేయలేము. స్రుతికార్యమును శుభాశుభమిశ్రమమే; అయినను సర్వదా తప్పక పనిచేయవలెననియాదేశము. సదసక్తి-ర్మలు రెండును ఫలజనకములే. సత్కర్మ సత్ఫలమున, దుష్కర్మ దుష్ఫలమును ఇచ్చితీరును. కాని యీ రెండూ సాత్త్వికబంధములే. కర్మ బంధమునుండి తప్పించుకొనుటకై గీత “సంగరహిణిముగ కర్మ చేయుము, అది నీ మోక్షమును బంధించువలదు.” అని యుపాయము బోధించుచున్నది. కర్మయందు అసత్తత్వమున నేమో ఇక గ్రహించి యున్నంతము.

ఇదియే గోల ప్రధానభావము; నిరంతరము కర్మచేయుము; కాని దానియందు సంగమువలదు. మన హృదయము కెముక సరోవర మనుకొనియు; అందును చుట్టెరు

గము నొకగుండ్లము నొత్తముగ నొకటి నొకటి, ఆ
 తరంగము మరల బంధుత్వము శక్తిని విడిచి వానము. ఇట్టి
 సాధ్యశక్తిని గూడిన బంధున నొకగము. మరల మేము
 ప్రతికారమును, సుఖమును, సుఖమును నొకటి నొకటి
 అవి మేము నొకటి నొకటి, గూడిన బంధున, అది గూడిన బంధున
 పనిచేయ బంధున. ప్రతికారమును ముగిసి, అది
 సాధ్యమును, సాధ్యమును, అది సాధ్యమును. ఈ
 ముగిసిన బంధున నొకటి నొకటి, అది సాధ్యమును
 దిగి: ముగిసిన బంధున నొకటి నొకటి, అది సాధ్యమును
 గూ. ప్రతికారమును సాధ్యమును, అది సాధ్యమును
 నే నిట్టి బంధున నొకటి. ముగిసిన బంధున, అది సాధ్యమును
 వసు ముగిసిన బంధున; నేను సాధ్యమును, అది సాధ్యమును.
 ఎవ్వరైనా సాధ్యమును, అది సాధ్యమును, అది సాధ్యమును
 యును, అది సాధ్యమును, అది సాధ్యమును, అది సాధ్యమును
 ముగిసిన బంధున, అది సాధ్యమును, అది సాధ్యమును
 కి లేకపోయి యును సమస్త చింతనమును, అది సాధ్యమును
 పరివర్తన మొందించును. ఈ సాధ్యమును, అది సాధ్యమును
 నా పనిచేయును ముగిసిన బంధున, అది సాధ్యమును: అది
 ముగిసిన బంధున, అది సాధ్యమును, అది సాధ్యమును
 గమును సాధ్యమును, అది సాధ్యమును, అది సాధ్యమును
 శక్తి యును. అది సాధ్యమును, అది సాధ్యమును, అది సాధ్యమును
 సత్కార్యము లొందించునని వాని సాధ్యమును, అది సాధ్యమును
 మంచి దగును; అందుచే నాత డిష్టములేకపోవును, సత్కార్యము

విధిగా చేయును. ఒక మనుష్యుడు సర్వదా సద్భావనాశీలుడై సత్కర్మానుష్ఠాతయై, యప్రతిహతమగు సదాచరణప్రవృత్తి కలిగి యున్నప్పుడు, ఒక వేళ దుష్కార్యమును చేయఁగోరినను ఆతని మనస్సు సత్సంకల్పబలముచే నట్లు చేయనీయదు; ఆతని మనోవృత్తు లా యసత్కార్యమునుండి ముల్లించును. ఆతడు తన యుత్తమచిత్తవృత్తులకు పూర్ణముగ వసరఁడును. ఇట్టి లక్షణము కలిగినప్పుడే యుత్తమస్వభావ మలపడె నని చెప్పదుము.

తా బేలు తనతలను, పాదములను లోనికి ముడుచుకొని పొడిచినను, చంపిననా, వెలికి రానట్లే శమ దమ సంపన్నుడగు వాని స్వభావము నిశ్చలమై, నిర్వికారమై, సుప్రతిష్ఠిత మగును.

ఆ త డం త శ్చ క్తు ల ను ని య మించును; ఆతని యిచ్చ లేక యేడ్చియు నానిని బాదుట కాకర్షింపజాలదు. ఈ నిరంతర సద్భావనలవేలిన, సత్సంస్కార వ్యాప్తి చేతను సదాచరణప్రవృత్తి దృఢతరమై మన మింద్రియములను నిగ్రహింప జాలుదుము. ఈ రీతిగనే సుస్వభావ మీర్చింపను; అప్పుడే మనుజుడు సత్యమును గ్రహింపగలడు; అట్టివానికి నెప్పటికిని భయము లేదు; అది డెట్టి దుష్కార్యమును చేయజాలడు; ఆతని నెట్టి సహవాసమున నుంచినను సరే, యే హానియు నుండదు. ఈ సుస్వభావము కన్పన శ్రేష్ఠమగు స్థితి వేరొండు కలదు; అది మోక్షార్థము. సమస్త యోగములకును మోక్షమేగిమ్యుస్థానము; అన్నియు మనల సచ్చట సమానముగ జేర్చును. ఇది స్మృతియగు దుందుకోదగిన విషయము. ధ్యానసూర్తమును నిర్దుష్టము, ప్రార్థనపల్ల ప్రార్థన చేసిన పదవి

నే కర్మవలన మనము చేరవచ్చును. బుద్ధుడు కర్మపరుడైన
జ్ఞాని; క్రీస్తు భక్తుడు, కాని యుభయులు నేక సిద్ధినే పడసిరి.
ఇక్కడనే చిక్కు. మోక్షమనగా పూర్ణవిమోచనము—పాప
బంధమునుండి విమోచనము, పుణ్యబంధమునుండియు విమోచ
నమే. స్వర్గశృంఖలము కూడ నిమిష సంకెల వలెనే సంకెల.
నా వ్రేలిలో ముల్లు నాటినది; దానిని తీయుటకు వేరొక ము
ల్లు వాడెదను; అది వచ్చినంతనే రెంటిని పారవేయుదును;
రెండును ముండ్లే కావున రెండవ ముల్లును పైతము పదిలము
చేయను. అట్లే దుష్ప్రవృత్తులను సత్ప్రవృత్తులవల్లను, కుసం
స్కారములను సుసంస్కారముల చేతను పారద్రోలి దుశ్శీల
మును నాశము చేయవలెను, లేదా మృనస్సనం దొకమూల
నిగ్రహించి యణచిపెట్టవలెను; కాని యూవల సత్ప్రవృత్తుల
నుకూడ నిరోధించుట యావశ్యకము. ఈ విధముగా 'కర్మసం
గుడు' 'నిస్సంగుడు' కాగలడు. కర్మచేయుము; కాని కర్మను గాని
చింతనుగాని నీ మనసున గాటముగ నాటనీయకుము; ఆ తరం
గములను వచ్చి పోనిమ్ము. మహాత్కార్యములు నీ భుజస్కం
ధముల వలనను, మస్తిష్కము వలనను నిర్వాహము లగు
ను గాక, అవి నీ యాత్మ నెంతమాత్రము నంట నీయకుము.
ఇది చేయుటెట్లు? మనము సంగయక్తముగ జేయు ప్రతి కార్య
ముయొక్క సంస్కారమును నిలిచియుండుట యనుభవ విష
యమే.

నే నొకనాడు వందలకొది జనులను చూచియుండె
చ్చును. వారిలో నాన్నహీతు డొక్క డుండ వచ్చును; రాత్రి

విశ్రమించినప్పుడు పగలుచూచిన ముఖముల నన్నింటిని నేను స్మరింప నుత్తింపవచ్చును, కాని యా ముఖమే — ఒక నిమిషమాత్రము కంటబడిన, నా ప్రేమస్థానమైన ముఖబింబమే మరలమరల నా మనోదర్పణమున ప్రతిఫలించును; ఇతరము లన్నియు మాయమగును. ఈ ప్రత్యేక వ్యక్తయెడ నాకు గల యనురాగముచే నాతని ముఖము లక్ష్మీన వానికన్న నా హృదయమున గాఢతర సంస్కారమును గావించెను. శరీర భాస్త్రి రీత్యా సంస్కారము లన్నియు సమానములే; నే చూచినముఖము లన్నియు నా కంటిపాపపై ప్రతి ఫలించెను; ఆ రూపము తన మస్తిష్కము గ్రహించెను; ఐనను, అవి యన్నియు మనస్సుపై సమానముగ పనిచేయుటలేదు. చాల ముఖములు ప్రాయశఃముగ నాకు నూతనములు కావచ్చును, ఎన్నడును నా తలపున బారక పోవచ్చును; కాని యొక వదన మొక్కటియు నొక్కొక దృష్టిగతమైనంతనే నా మనస్సునం దెన్నియో సంబంధములను గల్పించుకొనెను. అహలశః ఆతని రూపము నేండ్లకొలదిగ నూహించు కొనియుందును, ఆతనిగురించి యెన్నియో యంశములు జేలిసికొనియుందును, ఈ నూతన ముఖ సందిర్శనముచే నామనస్సున నిద్రాణములై యున్న యనేక స్మృతులు ప్రబుద్ధములు కావచ్చును; అన్ని రూపములకన్నను ఈ ముఖరూపము నూతన తెట్లధికముగ గోచరమగుటచే మనస్సునందు దాని సంస్కారము విశేషముగ సంకితమగును.

కావున సంగము వలదు; అంగములు ఏని చేయఁబుట్టు; మస్తిష్కము పని చేయఁబుట్టు; అనవరతము ఏనిచేయుము;

కాని యొక్క తలపైన నీ మనస్సును కలచకుండునుగాక. ఈ పు
డమిపైన న్యదేశీయునివలె, మార్గస్థునిలాగున పని చేయుము;
అహింసారాత్రములు పనిచేయుము; కాని యాపనిచే బద్ధుడవు
కాకుము; బంధము భయంకరమైనది. ఈ ప్రపంచము మన యా
నాసము కాదు, మన మెక్కి పోవుచున్న వెక్క సాపాసము
లలో నిది యొక్కటి. “సర్వ ప్రకృతియు నాత్మకొఱకే, ఆత్మ
ప్రకృతి కొఱకుగాదు”. అన్న సాంఖ్యమహానుక్షిప్త సిద్ధాంతపును.
ప్రకృతి యాత్మగిష్ఠ కొఱకే యున్నది; దానికి వేరు ప్రయోజ
నములేదు. ప్రకృతిచే నాత్మకు జ్ఞానమును, జ్ఞానముచే మోక్ష
మును లభ్యమగుచున్నవి, ఇదియే ప్రకృతియొక్క పరమార్థ
ము. మన మీ సత్యమును నిత్యమును స్మరింతుమేని ఎన్నఁచును
ప్రకృతి సంగులము కాజాలము, ప్రకృతి మనము చనువనలసి
న యొక్క పుస్తుకమనియు, చదివి సారమును గ్రహించిన వి
దవ నది నిర్వర్తకమనియు మన మెఱుంగగలము. అట్లు చేయుటకు బ
దులుగా మనలను ప్రకృతితో నైక్యము క్షావించుకొను చున్నా
ము; పురుషుడు ప్రకృతికోసమనియు, ఆత్మ దేహముకొఱకని
యు తలచుచున్నాము; పొట్టకొఱకే బ్రతుకనియు, బ్రతుకుకై
పొట్ట కాదనియు నొచుచున్నాము; ఇదియే మనమెప్పుడును చే
యు తప్ప; ప్రకృతిని మనముగనే భావించి దానియందు మనము
సర్దుల మగుచున్నాము; సంగము కలిగినంతనే మన యాత్మ
యందు గాఢ సంస్కార మేర్పడి, మనలను బద్ధుల గావించి
మోక్షార్థము కాక బంధింపబడు మనచే కిర్మ చేయబడును.

నిన్ను ప్రభువునలె కర్మ చేయకలెను కాని బుద్ధునివలె
కాదు, ఇదియే యీ యుపదేశసారము; నిరంతరము కర్మచే
యుము; కాని బానిసకర్మ కాదు. అందుకు స్వేచ్ఛ కర్మ చేయు
చున్నావో నినుచూచుట లేదా? ఎవ్వనిని నింపుకైన ఛాంతిలే
దు; నూనివులలో నూరికి తొంబది యెక్కువగున బానిసల
వలె కర్మ చేయుదును, భృశులిసము దుఃఖము; అది యుగతియు
స్వలాభాపేక్షతో నూడిన కర్మ. స్వతిగ్రాములో కర్మ చేయు
ము! ప్రేమతో కర్మ చేయుము! ప్రేమయన నేమో ప్రేమించు
ట దుస్సభము; స్వాతిగ్రామం నెచ్చుటకే ప్రేమ లేదు. బాని
సలో యన్యార్థ ప్రసంగముగట కవకాశము లేదు. ఏ పాక
బానిస ను బానిస, గొలుసులలో కట్టి పని చేయుచున్నావో నాక
దు స్వేచ్ఛని చేయున, కాని యిచ్చనితో ప్రేమ యుపకరి
దు. అట్లే మితము వస్తునాకే చే కర్మ చేయుదుమే, మన
యందు ప్రేమ యును నాలదు, మన కర్మ సిద్ధి కర్మ కా
రణము. బుద్ధునివలె కలెదున, స్వేచ్ఛయునున్న పున
చేయు కర్మ యుగతియు నిత్యే స్వేచ్ఛయుతో కూడిన కర్మ బా
నిసకర్మ; ఇదియే కోక ప్రపంచము. ప్రతి ప్రేమకార్యమున
సోపాన నిర్మాణము : బానిసపుచులు కలిగియున్న ప్రేమ కార్య
మేదియు నందు నుండును. స్వేచ్ఛ, క్లృప్తము, ప్రేమ, ఇవి నిత్య
ము సాక్షాత్తయి సుబాధము కలిగియుండును; మూలంకరము;
ఒకటి యున్నచో మిగిలియుండును నందవలసివచ్చే; అది యద్వై
తీయమగు సద్విదానంబులెరుక్క మూలంకరములు. వ్య
వహరింపనిదా నట్లే ప్రపంచ మగుచున్నది; ఆ చిత్తే నిష

యజ్ఞాన మగుచున్నది; ఆ యానందమే మానవహృదయమందలి పరిశుద్ధ ప్రేమ యగుచున్నది. కావున యధార్థ ప్రేమచే ప్రేమించువారికిగాని ప్రేమింపబడు వారికిగాని దుఃఖము కలుగజాలదు. ఒక పురుషుడు ఒక స్త్రీని ప్రేమించె ననఁబొందము. ఆమె తననే కాని యన్యులను తలంపనైన రాదని యాతని కోరిక; ఆతడనుమానముచే నామె ప్రతిచర్యను ఆత్రముతో పరికించును; ఆమె తనవద్దనే కూర్చుండవలెను, తనవద్దనే నిలువవలెను; తనతో భుజించవలెను, తన యాజ్ఞావొప్పున కదలవలెను. ఆత డామెకు బానిస; ఆమె కూడ తనకు బానిస కాగోరును. అది ప్రేమ కాదు; ప్రేమనామము తాల్చిన బానిసయొక్క నికృత మోహము. అది దుఃఖకర మగుటచే ప్రేమ కాజాలదు; ఆమె తన వాంఛలను చెల్లించుట నాతనికి సాధకలుగును. ప్రేమవల్ల నెప్పుడును దుఃఖము కలుగదు; ప్రేమ యానందము నిచ్చును; అట్లు కానీచో నది ప్రేమకాదు; దేనినో ప్రేమ యని భ్రమించుచున్నాము. ఎట్టి యనుమానమును, దుఃఖముమును గలుగకుండ నీవు నీ భార్యను, బిడ్డలను, లోకమును, నిఖిల జగత్తును ప్రేమింపజాలితివేని నిస్సంగత్వమునకు తగిన స్థితి యందుండువు.

క్రిష్ణుడు అన్ననా! ఇటు చూడుము, ఒక్క ముహూర్తము నేను కర్మ చేయుట విరమించినచో విశ్వసృష్టియు విలయమొందును. కర్మవల్ల నాకు ప్రయోజన మేమియు లేదు; కే కేక ప్రభువును; ఐతను ఎరుకు కర్మ నేయ మన్నాను? నాకు లోకమునందు గల ప్రేమచే. అని చెప్పుచున్నాను.

ఈశ్వరుడు ప్రేమపూర్ణుడు, కనుక సంగరహితుడు. సత్యమగు ప్రేమ మనలను నిస్సంగులుగ జేయును. ఎచ్చట సంగముకలదో, ఐహిక విషయానురక్తి యున్నదో అది భౌతికము, జడపరమాణువుల యాకర్షణము; అది రెండు పదార్థములను దగ్గరకాకర్షించి యట్లు చేర్పజాలనిచో దుఃఖము కలిగించును; కాని యథార్థప్రేమ భౌతిక సంగముపై నాధారపడదు. అట్టి ప్రేమలు వేలకొలది మైత్రిదూరము దుగుదురుగా. వానిప్రేమ యట్లువెలుగుచుండును; దానినట్టి భంగమున లేదు, దానిచే నెట్టి దుఃఖమును కలుగదు.

ఈ నిస్సంగత్వమును సంపాదించుటకు చూడా పాక జన్మ పట్టున; కాని యా సిద్ధిని జెందిలెనుని ప్రేమయొక్క పరమావధిని జేరి ముక్తిని పొందినట్లే; ద్రవ్యత్యాగము మననంజి జారిపోవున; దానియధార్థము మనకు గోచరమగును; అది మనకొకరి నెట్టి శృంగఖలములను నిర్మించజాలదు; మనము పూర్ణస్వాతిత్ర్యము జెంది కర్మకలము గూర్చి విచారంపము. ఫలిత మెన్నను సవరికావలెను.

నిమి నీ బిడ్డల కేమైన చిచ్చి ప్రతికల మపేక్షింతువా? వారి నిమిత్తము చాటుచుట నీ విధి; ఇక వేరు ప్రశ్నలేదు. నీ పాక మనుష్యునికొక గాని, పురుషుకొకరుగాని, రాజ్యము నిమిత్తముగాని పాటుపడునప్పు డట్టి బిడ్డలయెవ గల భావము తోనే పనిచేయుము, ఏ ప్రతికలమును నిశీక్షింతుము. నీవవిరత వితరణ చాలివై నీవిచ్చు ప్రతిక దానిమును లోకమున కుచితార్థముగ నెట్టి ఫలాశయు లేక యెనుంగితివేని, అ కన్మిపల్ల నీ కెట్టి

సంగమును గలుగదు. ఫలాకాంక్షయందే సంగము కలదు.

బద్ధునివలె చేయు కర్మ స్వార్థపరితను సంగమును కలిగించునట్లే ప్రభువువలె చేయు కర్మ నిస్సంగత్వజన్యమగు నిరతి శయాసంపాదమునగును. మనము సామాన్యముగ ధర్మమును, న్యాయమునగుంచి మార్గమును; కాని లోకమునం దవి యర్థవిహింసములగు బాలప్రలాపములని గుర్తించుచున్నాము. మానసిక ప్రవర్తనను శాసించి విషయములు దెలిపి బలము, దయ, బలమును ప్రయోగించుట యంతగా నెప్పుడును స్వార్థభావమును ప్రయోగించుట. శ్రీపురుషులందఱున స్వకార్యసాధనకై తమ యపకారమును శిక్షిని సాధ్యమగు సంతవతికి వినియోగింతురు. దురుయే స్వర్గము; మనము సాధుజనులము కాగోరుచుమేని దురూతాలరము కానలెను. ధర్మమును, ఆర్థమును గూడ దయమీచినే నిలువవలెను. కర్మధర్మము మన యాత్మభివృద్ధికి భంగకరము; అది కలుట దుఃఖమునుగూడ తెచ్చును. ఈ దుఃఖదానముల నాచరింపజోలిక లేచ్చుటకు మనోకి మార్గమున్నది. అదేమిట, మనకు సగుణప్రకృతి సందు విశ్వాదు కలదని సమస్త కర్మల ఆధారముగా భావించుచును. ఇందు సకల కర్మధర్మమును పరిశుద్ధియనకై నదిలుచున్నాము; ఇట్లు బాహ్యులనుచే పూరించుకొట్టినది యెల్ల ప్రతిధర్మమును కోరుటకును మనకు హక్కులేదు. ఈస్వరూప నిరతిరము కర్మచేయుచు నిస్సగుడై యున్నాము. ఎట్లైత్రీమాను జలము తడువజాలనట్లే కర్మము స్వార్థరూపుని ఫలాసక్తిచే బంధింపజాలదు. స్వార్థదూరము, సంగవర్జియమగు ప్రస

మీరు జనసంక్షేపమై పాపకూపమగు పురమభ్యమందున్నను కలు
పడుతును కావాలను.

ఈ సూక్ష్మాత్మసూక్ష్మాత్మగమన కొక్క కథ నిదర్శనము
గా నిచ్చెదను:— కురుక్షేత్రసంగ్రామము ముగిసిన పిమ్మట
నాందవు లభ్యమేధానూగ మొనరించి వేదల కమూర్తములగు
మహాదాసములు కావించిరి. ప్రజలందఱు నా నిభవమును, వి
శరణమును గాంచి యుచ్చెరు సంది యిట్టి యోగమును మున్నె
న్నను కనివిని యెఱుంగమనిరి. సూగము స్వాత్తియయ్యెను;
అంత నొక ముగిస వచ్చెను. దాని దేహము సగము పసిడి
వన్నె, సగము బూడిదయగు. అది యోగభాలయందు నేలకై
పోరిలి చుట్టు నున్న జనులలో “మొరంపలు కల్లుగొనుచున్నా
మి, ఇది సూగమేదాదు!” అనెను. అంతల వాడు “ఏమి! ఇది
సూగమేదాదా! పోత ప్రస్థము, ఎన్ని సూభరిణములు దా
నముదేసిరి! సందలు సుద్రులు భాగ్యవద్భుత్తి నోలభాషమ
నుభవించుట లేదు? సచరిత చుద్భుతముగ సూగము గావించి
రా?” అని విస్మయించెను. అందుకు ముగిస యిట్లు బదులు చెప్పెను:
“మున్నెని గ్రామమున నొక బ్రహ్మశిష్యుడయ్యెను. ఆయన కొక
భార్య, కొడుకు, పిల్లలు కలను. ఆయన మిగుల వరిద్రును.
ఉపదేశములు చేయుచు, చిరువులు చెప్పదు, నెట్లొ పొట్టి
పోసికొనుచున్నను. ఇట్లుగ నొక మూర్ఖుని కలకు వచ్చెను.
బ్రహ్మశిష్యుని దెప్పక నున్న సుర్భు మయ్యెను. ఆ కులూ
మునకు కొన్నిట్లు గింపైన లేకుండున. ఒకనాడె యుదయ
మున నానంద కృష్ణచరితమున కొదెము యును చొరి కెను.

వానిని వండుకొని నలుగురు నాల్గు పాళ్లుగా జేసి తినబోవుచుండిరి. ఇంతలో ద్వారము తట్టి నట్లయ్యెను. ఆయన తలుపు తెరచెను. ఎదుట నొక యతిధి సత్వక్షమయ్యెను. తోడనే యుబ్రాహ్మణుడు “స్వామీ దయచేయుడు, మా యాతిధ్యమునందుకొని మమ్ము కృతార్థుల గావింపుడు ” అని యాదరముతో లోనికి గొంపొయి తన యన్నభాగమును వడ్డించెను. అతిధి కది యొక్క పట్టెడైన కోలేదు. ఆయన యాతురతతో “అయ్యో! చంపివేసితివే! పదిదినములనుండియు నన్నము లేక యుంటిని. ఇప్పుడీ స్వల్పాహారముచే నా యాకలిచిచ్చుమీడింత ప్రజ్వలించుచున్నది. ” అనెను. అంత నా బ్రాహ్మణుని భార్య తన భాగమునుగూడ సతిధికి వడ్డించుమని చెప్పెను. కాని భర్త వలదనెను. అందు కామె “ఈయన యన్నాతురుడు; మనము గృహస్థులము; ఈయన యాకలి తీర్చుట మన విధి, మీనద్ద నింక సిచ్చుట కేమియు లేనందున నేను మీ గృహిణీనగుటచే నా భాగము నిచ్చుట ధర్మము.” అని చెప్పి తన యాహారము నొసగెను. అతడు దానిని గూడ నారిగిరిచి యింకను కడుపు మండుచున్నది నెను. అందుకు కొడుకు “నా పాలుకూడ గైకొనుడు, తగ్గడి కర్తవ్యముం దీర్చుటకై పుత్రుడు సాయము చేయుట ధర్మము.” అని తన భాగమును గూడ నిచ్చెను. కాని యతిధి యాకలి శమింపలేదు. అందుచే కోడలుకూడ తన యాహారమును సమర్పించెను. అంతతో నాయనకు సంతృప్తియై యీ కుటుంబమును దీవించి పోయెను. ఆరాత్రి యాకలికి శాశి లేక యా నలుగురున మేనలు తిడిచిరి. ఆయోగిరమున నాల్గుకణములు

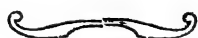
నేలపైబడగా నా దేహమును వానిపై పొరలించితిని. అప్పుడి యర్థభాగమును బంగారమయ్యెను. కడమ సగము కూడ స్వస్థివికారముగ జేయుటకై యట్టి త్యాగము చేసిన తావు వేరొం డెందైన కలదేమోయని ప్రపంచమంతయు తిరుగుచున్నా ను, కాని ప్రయోజనము లేకున్నది. ఇందుచేతనే నే నిది యా గము కాదని చెప్పితిని”.

భారతస్వర్ణమునుగూడ యిట్టి త్యాగభాజము దూర మగుచున్నది. మహాపురుషులు నానాట వ్యవస్థలగుచున్నారు. నాబాల్యమున నింగ్లీషు నేర్చుకొనునప్పు డొక చిన్న కథ చదివితిని. అందులో నొక బాలుడు పాలుపిడి సొమ్ము గడించి తన ముసలి తల్లికి కొంత యిచ్చినందుకు మూడు నాలుపుటల మేరికు డ్లాఫ్లింగిచ్చి యుండిరి. ఏలకో? ఏ హిందూ బాలుడును దాని నీతి యేమో యెన్నటికిని గ్రహించజాలడు. ఎవరికి వారే కుసెడి పాశ్చాత్య భావమును విన్నవిదప నేను దానియర్థము ను గ్రహించ గలిగితిని. కొందరు సర్వమును స్వార్థముగ విని యోగించును తల్లిదండ్రులను, భార్యాపుత్రులను సేతమాత్రము సరియబోను. అది ఎన్నడు నెచ్చటను గృహస్థునియా నిర్వధర్మముగ నుండరాదు.

కర్మయోగమన నేమో మీకిప్పుడు విశదమగుచున్నది. ఎవ్వనికైన, వ్యవస్థముఖమైన సహితము, నెట్టి సంకోచమును లేక తోడ్పడుచు కర్మయోగము. కటిసారులు నిన్ను మోసగింతులు గాక, నీవేమియు ప్రియింపరాదు, ఏమి చేయుచుంటివో యోచింపరాదు. నీవు దీనుల కిచ్చిన దానములం గూర్చి

దంభములు కొట్టకుము, వారికృతజ్ఞతకై స్రోతక్షింపకుము; మరియు నీవు త్యాగము చేయుట కవకాశ మిచ్చినందులకు నీవే వారికి కృతజ్ఞతా బద్ధుడవై యుండుము. ఉత్తమ సన్యాసిగా నుండుటకంటె నుత్తమ స్మహాస్థుడుగా నుండుట అహం నుర్లభమని మీ కిప్పుడు స్పష్టమగుచున్నది; యధార్థ కిర్మ జీవనము యధార్థ సన్యాస జననముకన్న కష్టలి రిము కాకున్నను, దానితో సుల్యకష్టమనట నిస్సౌకర్యము.

కర్తయోగము.

—:—:—

చితుర్థాధ్యాయము

స్వస్థిర్మమన నేను?

కర్తయోగముగూర్చి విచారించు సమయము స్వధర్మమన నేమో తెలియుట యొక సత్యము. నే నేకాద్యమైనచేయ వలసినయెడల, ప్రథమమున నా కగి కర్తవ్యమనియు, అవ్వల కరిణాధ్యక్షమనియు తెలియువలెను. స్వధర్మమూ వివిధవాతులందు వివిధోతులుగా గుఱుచున్నది. మహమ్మదయునకు కొర్రాను చెప్పెనది స్వస్థిర్మము; హాదుస్సనకు వేదవిహిత విధునది స్వధర్మము; క్రైస్తవునకు బైబిలు చెప్పించునది స్వధర్మము. భిన్న జాతివస్థలను, భిన్న కాలమున, భిన్నవాతులను; ట్టి స్వధర్మమునకు భిన్నభావములు కన్పట్టుచున్నవి. స్వధర్మమన నేమో స్పష్టముగా నిర్వచించుట కష్టము. దాని ప్రత్యక్ష ప్రయోగములను నిలితిములను చెలిసికొన్నచో దాని భావము సూచక ప్రహింపగలము. ఒక పని ముసయెడల జరుగునప్పుడు సమయము సహజ స్వభావముచే గాని, యభ్యుపవేశముచేగాని యెవరి మానసికావేశమునకు లోబడి యొక విధముగా ప్రవర్తింతుము. ఆ యావేశము కలిగినప్పుడు మన మన నా సంగి రోభితిము నాలోచించును; ఒక తరుణమున నా పరిస్థితులయందు కత్తీరు

గ నాచరించుట యుక్తమని తలతుము; ఇంకొక తరుణమున,
 నా పరిస్థితులయందే యడేతరుగ నాచరించుట యయుక్తి-
 మని యెఱుఁగుము. జనులు తమ యాతరాత్మ సనువర్తించు
 స్వధర్మ మని సామాన్యముగ భావింతురు. కాని యే కార్య-
 మునైన స్వధర్మముగా జేయునదే? ఒక క్షత్రిస్త్రవృషతసకు
 భించిన గోమాంసఖండమును స్వప్రాణరక్షణకై భక్షింపకు-
 న్నను, అస్యప్రాణమును గావాడుట కీయకున్నను, తన స్వధర్మ-
 మును తప్పినట్లు తలంచును. కాని యెక హిందువు డా మా-
 సశకలమునే తాను తినుటకుగాని, సాటి హిందువున కిచ్చుటకు
 గాని సాహసించినచో తన స్వధర్మమును మోసిన స్త్రుంచుకొ-
 నును; హిందూ సాస్కారమును, శిక్షాపద్ధతియు నాతని న్లు-
 భావింపజేసెను. గతి శి తాబ్రమున హిందూ దేశములో, 'తెగ్గు'-
 లను దొంగ లుండిరి; అగడిగిన నాళి సందరను జూచి మో-
 మూటముల్లెల గొనిపోవుటచేత తన స్వధర్మమని నా రెండు
 చుండిరి; ఎన్న ప్రాణములను గొప్ప సంత యుక్తముల మని
 వారి యాశయము. ఒకడు పీఠిలో నింకొకని యెగువచ్చి-
 ముగ తుపాకివాత వేసెనేని ఘోరికృత్యముగా గావించినని
 మహాపరితాపముం బెదును. కాని యుతడే సైనికుడుగ నొక్క-
 నిగాక యిరువదిమందిని జంపినను తన కీర్తవ్యమును లెస్సగా
 నిర్వర్తించినట్లు సంతోషంత రిగుడగును. కావున స్వధర్మము
 ను నిర్ణయించునది మన మొనరించు కార్యము కాదు. స్వధ-
 ర్మముకు బౌద్ధానిరూపణను జేయుట యసంభవము. ఐనను,
 అంతరింగ పక్షమునుండి స్వధర్మము కలదు. ఈశ్వర సన్నిధిం

జేర్చు కర్మ యంతయు సత్కర్మ, అందుచే నది స్వధర్మము; అధాగతికి దించు కర్మ యంతయు దుష్కర్మ, అందుచే నది స్వధర్మేతరము. అంతరంగ దృష్టిని పొందినచో కొన్ని కర్మలు మనల నుద్ధరించి యభ్యున్నతికి లేచ్చును, కొన్ని హానుల జేసి పశుప్రాయుల నొనరించును. కాని యెట్టి కర్మలు సర్వజనుల ప, సర్వావస్థలయందు నెట్టి ప్రవృత్తులు పుట్టించునో గూఢ్ఢిగా నిర్ణయించుట యసాధ్యము. అయినను స్వధర్మ మనగా సర్వకాలములందును, సర్వదేశములందును, సర్వజాతుల మానవులవేత సంగీకృతమైన సర్వజనసాధాన మొక్కటి కలదు; అది సత్కర్మమున సూత్రగూఢముగ నన్నది; దాని యర్థమేమి నగా: “నివృత్తిని హరిసింపదుము; అహింస పెరమధర్మము; హింస పాపము.”

భగవద్గీత జన్మమునకు, వివిధావస్థకు సంబంధించిన కర్తవ్యములనుగూర్చి తరుచుగా ప్రస్తావించును. జన్మమును, జీవితావస్థయు సంఘమునదిలీ సాసమును న్యవహార విషయములందు న్యర్థుల వైతకవృత్తిని నిర్ణయించును. అందుచే మనము జన్మించిన సంఘముయొక్క యాచర్యములకు, సుద్యమములకు సహగుణముగి సభ్యున్నతి నొందించు కర్మను జేయుట మనకర్తవ్యము. సర్వసంఘములందు, సర్వదేశములందు నొకే విధములగు నాచర్యములు, నద్యమములు నుపచాలవని మనము ముఖ్యముగా గమనింప వలెను. ఈ సత్యమును గుఱ్ఱెఱుంగక పోవుటగను చాలి ద్వేషమునకు ప్రధానకారణము. హిందువులు తమ సంగఘికారములేయక్తిములు, సర్వోత్కృష్టములు న

నియు, వాని నుల్లంఘించువాడు పనిమ దుర్మార్గు డనియు జలగ తురు. అమెరికనులు తమ దేశాచారియు ననుసరించుట శ్రేష్ఠమనియు, వాని నతిక్రమించిన వా డధముడనియు భావించెను. ఇది మనమాదితమున నామాన్యముగా చెయుతప్ప; ఇది సహజము, కాని యమిత హానికరము; లోకమునందలి సుకుచిత భావమున కిది సగముకారణము. నే నమెరికాకు వచ్చి మికాగో ప్రదర్శన గాలలో తిరుగునప్పుడు వెనకనుండి యొక మనిషి వచ్చి నా తల పొగను లాగెను. నెన తిరిగి చూడగా నాతడు చక్కగా ముస్తాలు తరి వెద్దమన ష్యనినలె తోనెన. నే నాయనను పలుకరింపగా నాకింగ్లీషు వచ్చుట చూచి చాల సిగ్గుపడి పోయెను. ఇంకొకతూర యీ ప్రదర్శనమందే సన్నకమ త్రోసెన. కారణ మడుగగా నాతడు లజ్జపడి క్షమాపణగా, అట్లు గుస్తులు తోడిగిరి వేల?' యనెను. ఈముఖయుల యా దార్యమను తమ వేషభాషలను చాటి పోసేరదు. బలముగలవారులు బలహీనులగును బాధలుపెట్టుట కీ సుకుచితభావమే కారణము. లెన నాటిమానవులపట్ల గల సహానభూతిని శుష్కింపజేయున. తనతో సమాన వషము వేచులేదని యన మాంపరిచిన మనష్యుడు లెన స్పృహధర్మమున, పారిధర్మములను శ్లోఘావాత్రముగ సరవేచ్చుచుండునప్పుడు; కాని భిన్న వేషధారిని చూచింతనే (మాత్ర) దయాధర్మములు నిహారిముగ నేగెను. నకల దేశములందును నూతనులగు విదేశీయు లచ్చటి సిద్ధిగతులు తెలియబడె మోసపోదురు; అందుచే నా దేశీయు లంగూర్చి దురభిప్రాయములను స్వదేశమునకు గొంపోదురు.

నావికులును, సైనికులును, వాణిజ్యులును విదేశములలో స్వదేశమున స్వస్థముగదై న తలగని విచిత్రోక్తుల వర్తింతురు; ఇందువల్లనే కాబోలు, వైసీయు లై రోపియులను, అమెరికనయులను 'విదేశీయపశాచిము' లని వాడుచుండుట! పాశ్చాత్యుల నపూర్వధర్మలక్షణములను పరికించియున్న హా వా రిట్లనబోలురు.

కాబట్టి మనము గమనింపవలసిన యంశ మేమనగా నితియల స్వధర్మములను వారి దృష్టితో నిలకింపవలెనే కాని మనప్రమాణముల ననుసరించి యన్యాయాచారములను నిర్దియింపరాదు. ప్రపంచమున కంతకు నేన ప్రమాణము కాదు. నేను ప్రపంచము ననుసరింపవలెను, కాని ప్రపంచము నన్న కాదు. కావున పరిస్థితులచే స్వధర్మము మారుదురనునయియు, నెట్టిసమయమందైన స్వధర్మమును నిర్వహించు లోకమునందు మనము చేయగల యుత్తమ కార్యమనియు తేటపడుచున్నది. జన్మచే గలగు కర్తవ్యమును పేర్కొనెడిము, ఆచరి పడె తొ నెప్పుడు, నాంధ్రుని స్థానమును బట్టి నెచ్చిన కర్తవ్యమును నిర్వహింపము. అయి నను మానవ స్వభావమునందలి ప్రమాదము కలదు; ఆతిపిష్టము నాత్మపరీక్షి కావించు కోవలెను. తాను నిరహాసన మగ్ని రాజ్యముచేయ నష్టమని యూహించును. ఒకవేళ నష్టమడవలెనను ముందుగా తన ప్రిస్తుత స్థితియందలి కర్తవ్యములను తెన్నగానిర్వహించినట్లు చూపవలెను. ఆనల నంతయు కిర్తవ్యములు తమంతట తామే పచ్చును. మనము ప్రపంచమున శిష్టితో పనిచేరు దొడగితిమని ప్రకృతి మనలనం కుడియెడమల గొట్టి మన స్వస్థానమున గ్రహించితియును. ఎవ్వరుకాని

తన కగ్ర తలేనిసాసమున చిరకాలముత్పత్తితో నుండుబాలడు. పౌకృతి సరిచేసుకొనునప్పుడు మనము సణుగుకొని పౌ యోజనములేదు. కనుక యల్పకార్యమునుచేయువాడల్పుడు కాడు. ఎవ్వని గొప్పకొలదులను ఆరిని స్వధర్మములగౌరవలాఘవములనుబట్టి నిర్ణయింపరాదు; సర్వజనులును తమస్వధర్మములను నిర్వర్తించెడిప్రకారమును సంగతియును బట్టియే నిర్ణయ పాతులగుదురు.

ఈస్వధర్మ భావముకూడ పురిష్కృతమొంది, స్వార్థప్రేరణము లేనప్పుడే మహాత్మా స్వధర్మములు నెరవేరును. అయినను స్వధర్మభావప్రేరణతచు గు కర్మయో స్వధర్మాతీతమగుకర్మదు మార్గదర్శికాగిలది. కర్మ యారాధనగా- అంటకు నెక్కువగా- నైచప్పుడే కర్మమిత్తము కర్మచేయుట సాధ్యమను. నైతికకర్మముగనుచు పౌరుషధర్మముగ జూచినను, సర్వసిద్ధాంతములెక్కిన యోగములలోనలెనే యొక్కట; దానిముద్గేశ్యము మనప్రకృతివాఙ్మయమును క్షీణింపజేసి సత్సమగు సర్వాప్రకృతిని వికసింపజేయుట; దేహసుఖప్రాణములందే మనశ్చిత్తులను వ్యయముచేయక మనయాత్మను త్రమానస్థులందు ప్రకాశింపజేయుట. ఇందును మన త్సుద్రవారంభలను నిగిరితనము నిరోధించుటే సాధనము. సాంఘిక సంస్థలన్నియు తెలిసియో, తెలియకయో, స్వార్థమును క్షీణింపజేసి, మానవుని స్వస్వరూపవికాసమునకే తోడ్పడుచున్నవి.

స్వధర్మము సాధారణముగా మధురిము కాదు. ప్రేమచేస్నిగ్ధములైనప్పుడే దాని చక్రములు సరళముగా నడుచును;

లేనిచో నెల్లప్పుడును సంఘర్షణమే. ప్రేమయేలేకున్న తల్లి
దండ్రులు తమ బిడ్డలయెడలను, భార్యభర్తలు పెరిస్పరిమను
స్వధర్మము నెట్లు తీర్చుటలుదును? మన జీవితములం దనుదిన
మును మనకు సంఘర్షణలు కలుగుచుండుటలేదా? ప్రేమతో
సమ్మిళితమైనప్పుడే స్వధర్మము మధురముగా నుండును; స్వా
తంత్ర్యయు క్షమైనప్పుడే ప్రేమ ప్రదీప్తమగును. అయినను కామ
క్రోధములకును మాత్సర్యమునకును, అనుదినజీవితమునందలి
సహస్రవికారములకును దాసుల మగుట స్వాతంత్ర్యమేనా?
మనకును కలగచు నీ స్వల్పవిషయములందెల్ల సహాము చూ
పుటయు త్వమ స్వాతంత్ర్యచిహ్నము. అనూయాహంకారగ్రస్త
లగు స్త్రీలు తమ భర్తలను తూలనాడి తమ స్వాతంత్ర్యమును
ప్రకటించుకొన్నా మనకొందురు! కాని తాము బానిసలగుట
నాని సునేరదు. అట్లు కొందఱు పురుషులును తమ పన్నులపై
నిరంతరము దోషానిధిగా చేయుచుండురు.

పురుషునిగాని స్త్రీకిగాని శుద్ధశీలమే ప్రధాన సద్గు
ణము, భౌతికమూర్తి, ప్రేమములు, శుద్ధశీలముగల సత్సత్వము
నెంతటి యుపన్యాయవర్తియగు పురుషునిను యుక్తిమూర్తిమున
కు గానిపోడు. లోకమింతి నుంతులీ దుస్థిలికి రాలేదు. దుశ్శీ
లురు, పరోప్రాయులుగను పురుషులంగూర్చి మనము తెలుచు
గావినుచుందుము; స్త్రీలలోగూడ పురుషులతో సమానముగ
దుశ్చరతలును పరోప్రాయులునులేరా? స్త్రీలందరును తాముచే
స్వకోనుసరించి యుత్తిమురాండ్రు యెవరూ లోకమున పనికి
దుర్జిన డయిన నుండుటలడిని నేన చెప్పగలన పెరిశుద్ధతయు.

పుణ్యనర్తనయు జయింపజాలని నౌర్జన్య ముండుగలదు? పరిపురుషుల సందేశము నొదరులుగను, పుత్రులుగను భావించి వాత్స్యముతో జూచు షణ్డలికము విశేష పుణ్యప్రభావము నాన్జించి తెగతిట "మీరా స్మృతై న నుతి స వాన్మిధ్య ముచే" పునీతభావునిగ నేర్చుగలను. అట్లే సతీపురుషులను పరికాంతలను తల్లులుగన, తోబుట్టువులుగను నంచిన విత్ర ప్రేమతో చూడవలెను. ధర్మోపదేశకునిగా నుండుగోపవాచు ప్రతిస్త్రిని మాతృభావముతో నాదరింపవలెను.

లోకి ముందుండకన న్నను మాతృ పూజ యుగాలు; ఆ మి కే స్వార్థత్యాగము సభ్యసామర్యము, ప్రవృత్త్యామర్యము సవకాశమున్నది. మాతృప్రేమగలది సర్వరేఖము నెరుక్కొని యధికమైనది; ఇతరప్రేమలన్నియు నల్పములే. ముందుగా నిజ్యభిమము నరసి యుచు తన్నుచూచుకొనుట తల్లి విభిన్నత్యము. అట్లుకాక తల్లిప్రభులు ముందుగా స్వతఃకమగు నే చూచుకొనునది వారి సంకాపము, లోకము నెన్నిసంక్షేపము లనలెనే, మాతృభావమున నుంచి దూరమై పోదును. సర్వము స్త్రీని జగన్మాతృవిగ్రహమునుగా భావించుటలో సుతతః ధన్యమ. ఏ త్రైపునమున జగన్మతయొక ప్రత్యక్షరూపమునుగా దలంగలదో మనము ధన్యరాము. స్త్రీలు ఒకని జనకులను పునమియగ నివరించిన నాత్మాప్రభునిగా భావించుగలరో వాచే ధన్యస్త్రీములు.

సమయసిద్ధములగు స్వధర్మములను సుపేక్షచు శిక్ష ని నేరదించి యుచ్చైస్థితిని జేసుకొనుటయే మనకు సూక్ష్మము.

ఒకప్పుడు పిన్ననయస్కులగు నొక సన్యాసి యడవిలో చిరకాలము ఘోరితపము గావించి యొకచెట్టుక్రింద, గూరుచుండెను. అంత నాతని శిరస్సుపై కొన్నియొండు టాగులు పెడెను. అతడు తలయెత్తి చూడగా కొమ్మలపై నొకకాకియు కొంగయు తగవులాడుకొనుచుండెను. అతడు కోపావేశముచే బోరా! నాపై నెందుటాడులు వేయ నాహనించురా? యని వానిని, కనుజెల్పిచని చూచెను. ఆ డెరాగాన్ని తీవ్రతకు తొలిలేక యవిభిన్నభూతములయ్యెను. అదిహక్క చూపుటోలే కాకిని కొంగను కాలిపెయ్యగల తప్పుభావ సూక్ష్మత దయ్యెను! అదిహృదయ మొనగడిముచే నుద్బోధెను. కొంతసేపైనందున నాతడు ఘోరియగు కై యూరికిలేగెను. ఒకద్వారమువచ్చి నిలిచి భివల! బ్రతరాగి 'హే' యని యవ్వెను. కొంతయు దానిము, నాయానా! యని బోలెనుండి ప్రత్యుత్తరము పెచ్చెను. అదిగి టేల అధాగ్యురాల! నన్న తాడునునదితి నాహనిమూ నికు? ఇది కను నాప్రభావము నెలుగు కాబోలున! అనితి. అని ననుకొనెను. ఇట్లనుకొనుచుండగా బోలెనుండి బేలూ! నీవు మహా ఘనునివల తగుగుతుము; అక్కడనున్నది కాకియు కొంగయు కాదు. అను నాక్యము వివచ్చెను. అది తిత్తినిచ్చుచున్నట్లే యట్లు కొంచెము తాళెను. అంతని క నలరెన్నె మియునెనిన డి నెనులినచ్చెను. అతని తత్త్వణమే మూమె పాసిములపై వ్రాలి అమ్మా! ని వెట్లు అలిసికొంటిని? యని యడిగెను. ఆమె మమాహ! నాకు నీ యోగముకాని నాధనలుకాని అలియపు. నేను నాధారణస్థిని. వ్యాధిగ్రస్తులగు నాధిర్మకు నుపచా

రములు, చేయుచుండుటచే నిన్న కొంచెము వేచియుండుమంటిని. నాధర్మములు నెరివేర్చుటకై యావజ్జన్మమును పాలుబడుచుంటిని. కస్యకగా నున్నప్పుడు నా మాతాపితలయెడగల విధులను దీర్చుచుంటిని; ఇప్పుడు వివాహిత నగుటచే నా పాతిన్రత్యధర్మముల ననువర్తించుచున్నాను; ఇదియే నే సభ్యసించు యోగము; ఇందువల్లనే నాకు జ్ఞానజ్యోతిలభించినది. దానివల్ల నీ వడవిలో చేరిన కార్యమును, నీ మనోభావమును గ్రహించితిని. ఇంతకన్న సధికము పరియగోరనవో మిథి గానగరమందొక వ్యాధుడు మాంసముమ్ముకొనుచుండును. ఆతని దర్శించితివేని నీకు సంతృప్తికరముగ నుపదేశము చేయగలను. ఆ సన్యాసి యందుగా నే నా పిట్టణమునకు పోయి యు వ్యాధునేల చూడవలెను?' అని తలపోసెను. కాని యిక్కడ జరిగినసమాచారముం బట్టి యీచిత్రము చూతమని సంగనోన్మథుండయ్యెను. అక్కడ దూరమున దొక యంగడిలో నొక వ్యాధుడు కత్తితో మాంసమును, ముక్కులుగ గోయుచు, జనలతో బేరసారము లాడుచు విక్రయించుచుండుట చూడెను. ఆతడు తనలో ఈశ్వరా! ఈ మనుష్యునివద్దనా నే నుపదేశము నొందబోవునది? ఈతడు భూతములం గున్నాడు' అని తలచుచుండెను. వ్యాధు డితినిజూచి, స్వామీ! మిమ్ము నా సాధ్యుడనైనా? నాపనిముగియువరకు నిచ్చట కూరుచుండును.' అనెను. సన్యాసికిది యెంతయు సహ్యతముగా దోచెను. ఆత డిట్లే యచ్చట కూరుచుండెను. వ్యాధుడు తన వ్యాపారము ముగిసినతనే యు ద్రవ్యముగైకొని సన్యాసిని స్వామీ! ఇంటికిదయచే

యుడు! అని తీసికొని వెళ్లెను. గృహమును జేరగనే యాతని నొక యాసవముపై గూర్చుండ నియోగించి తాను లోనికి పోయెను, అంతట నా వ్యాధుడు వృద్ధులగు తన తల్లితండ్రులను జలకమార్చి వృష్టాన్నము పెట్టి సంతృప్తాంతరంగుల గావించెను. ఆవల సన్యాసిండాసి అయ్యా! మీరు నావద్దకు వచ్చితిరి. నే నేమి చేయగలను? అనెను. ఆ సన్యాసి యాతని ననేక తత్వరహస్యము లడిగి సదుత్తరములుపడసెను. ఇదియే మహా భారతమందలి వ్యాధగీత. ఇంతటి విజ్ఞానవంతుడవగు మహానీయుడవు, ఏల యిట్టి వ్యాధశరీరముం దాల్చి హేవకర్మము చేయుచున్నావు? అని సన్యాసి యాశ్చర్యముతో నడిగెను. అందుకా వ్యాధుడు వత్సా! ఏస్వకర్మయు తుచ్ఛముకాదు, అపవిత్రముకాదు. ఇది జన్మచే గలిగిన కర్మ. బాల్యమున నే నీవృత్తి నభ్యసించితిని. నిర్లిప్తుడనై నాస్వకర్మముం గావించెదను. గృహధర్మములను శ్రద్ధతో చక్కజెట్టు కొనుచు, నా తిలిదండ్రులను సంప్రీతుల జేయ యత్నింతును. నేను నీవలె నేయోగము నెఱుగను, సన్యాసిని కాలేదు, అడవులకు పోవలేదు. అయినను నా కిట్టిశక్తి సంగరిహితమగు స్వధర్మాచరణవల్లనే లభించినది.” అనెను.

నేనొక మహాయోగిని చూచితిని. ఆయన యనదృశుడు, అద్భుతవర్తనుడు. అట్టివాని నెందును హుచియెరుగను. ఆయన యెవ్వరితోను మాట్లాడడు. అడిగిన ప్రత్యుత్తరమియ్యడు. ఉపదేశములు కావించుట కాయసక్తిష్టము లేదు. ఏప్రశ్నయైన సడిగి కొన్నాళ్లు వేచియుందువేని, ఏప్రస్తాననామధ్యమందో నీసందేహము నాశ్చర్యకరముగ నివారించును. ఆయన

నాకు కర్మరహస్యము నిట్లుపదేశించెను, “సాధనమును సాధ్యమును ఏకముచేయుము.” అని నీ వేదనిచ్చేయుచున్నను వేరు విషయమునుగూర్చి యోచింపకుము. అదియే యారాధనగా జేయుము. అంతకు నుత్తమారాధన లేదనియెంచి నీ యానచ్ఛక్తిని దానికై ధారపోయుము. ఈ కథయందలి వ్యాధుడును సాధ్యయు నిట్లే తమ ధర్మములను సంతోషముతో హృదయపూర్వకముగ నిర్వహించుచు తన్మూలమున జ్ఞానసిద్ధి గాంచిరి. స్వధర్మమెయ్యదియైనను ఫలకాంక్ష లేక కావించినచో తప్పక యాత్మోపలబ్ధికి తోడ్పడునని ఇందుచే స్పష్టమగుచున్నది.

సంగబద్ధునకే స్వధర్మస్వభావమునుగూర్చి సంకోచమును, అసంతృప్తియు నుండును, కాని సంగహీనునకు సర్వకర్మలును సమానములు. ఆతడు తనస్వార్థపరతనను, విషయలోలతనను సంహరించి సకల కర్తవ్యములను ముక్తిని బడయుటకై దివ్యాయుధములుగా నుపయోగించుకొనును. మనమందఱము నెంతో యధికులనునుకొనుట సహజము. మనయిచ్ఛానుసారముగ గాక మన యర్హతనుబట్టియే మన కర్తవ్యములు నిర్ణీతము లగుచుండును. స్పృహచే నసూయ జనించి దానిచే దయాభావ ముగంటును. అసంతృప్తునకు సర్వధర్మములు నరోచకములే; ఆతని కేదియు సమాధానకరము కాదు. ఆతని జీవితమంతయు వ్యర్థమే. మనము సర్వధా కర్మ చేయుదము; ఏవేళ కెట్టిస్వధర్మముసంప్రాప్తమైన నద్దాని నాచరించుటకు, దాని చక్రములపై మన హస్తములు వేయుటకు నిత్యమును సన్నద్ధులమై యుండము. అప్పుడు మనము తప్పక జ్ఞానోపలబ్ధి నొందగలము.

కర్మయోగము.

పంచ సూక్తాయము

లో కో ప కా రమా?

స్వధర్మ తత్పరత్వము మన యాత్మాభివృద్ధి కైట్టు తోడ్పడునో యింకను విచారించుటకు ముందు కర్మను గురించి మనోక యభిప్రాయమును చెప్పెదను. ప్రతిమతమునకు సిద్ధాంతము పురాణము, ఆచారకాండ, యీ మూడంగములు నుండును. సిద్ధాంతము ప్రతిమతముయొక్కయు సారాంశము; పురాణము దానిని అనుశ్రుతముగా వచ్చు మహనీయుల చరిత్రలు, అద్భుతగాథలు, కట్టు కథలు మున్నగువానివలన దృష్టాంత పూర్వముగ బోధించును; ఆచారకాండ యా సిద్ధాంతమునకు సర్వజన గ్రాహ్యమగునట్లు సత్యక్షరూప మొసంగును, ఆచారకాండను, దృశ్యసిద్ధాంత మనవచ్చును. ఆచారమే కర్మ; మనలో ననేకుల మింకను పరోక్షములగు నాత్మీయ విషయములను గ్రహింపజాలనందున కర్మకాండ యెంతయు నావశ్యకము. దేనినైన గ్రహించుట సులభమని మనము తలంపవచ్చును: కాని పరోక్షవిషయము లెంతయు దుర్గ్రాహ్యములని యనుభవమున దెలిసికొనగలము. కావున రూపములు మనకు పిశేష సాహాయ్యకరములు, రూపకల్పనను మనము పరిత్యజింప జాలము. అనాది కాలము నుండియు సర్వమతములును రూపము నుపయోగించుచుండెను. ఒక భావమున, మనము రూపములతో గాని

యోచింపలేము; శబ్దములు సహితము భావములయొక్క రూపములు. మహాక భావమున, విశ్వమునందలి సమస్తమును రూపమే యని చెప్ప వచ్చును. విశ్వమంతయు నీశ్వరుని రూపము. ఇట్టి రూపములు కేవలము మానవ కల్పితములు కావు. ఎవరోకొంద రొకమతస్థులొకమూల కూర్చుండి యోచించి తమమనస్సుల నుండి యీరూపములను సృష్టింపలేదు. అవిసహజముగ పెరుగును లేనిచో కొన్ని రూపములు సకల మానవుల యొక్కయు భావములతో నెట్లుసంబంధించును? కొన్నిరూపములు సర్వమతసాధారణములు. శిలువయాకృతి క్రైస్తవ మతముతో పుట్టలేదు. అంతకు మునుపే, వేదములకును పూర్వమే, మానవుని యతిప్రాప్తిన కాలముదే యీరూపముండెను. అత్యంతపురాతనములగు ఎజ్-ఓక్స్, ఫీనీషియన్ జాతులు శిలువరూపమును వాడుచుండిరి. శిలువపై చంపబడిన రక్తముని చిహ్నము పూర్వము ప్రతిజాతి యందును ప్రచారమున నున్నట్లు నిర్దేశములు కలవు. వలయ రేఖ లోకమందంతటను చిహ్నముగా నున్నది. ఈ స్వస్తికరేఖ సామాన్యముగ సర్వమతములందును గలదు. ఒకస్వస్థు దానిని బౌద్ధులు ప్రపంచమునందంతటను వ్యాప్తముచేసిరి. కాని బౌద్ధమతమునకు చాలపూర్వమే యది సర్వజాతులలోను వాడుకలో నుండినట్లు తెలియుచున్నది. పురాతనపు బాబిలోను, ఈజిప్టుదేశములలో నది కన్పట్టుచున్నది. దీనివల్ల నేమి తేలును? ఈరూపములన్నియు కేవలరూఢ సంకేతములు కాజాలవు. వీనికిని మానవ హృదయమునకునొకసహజసంబంధముండవలెను. భావ రూఢసంకేతములచే నుత్పత్తికాలేదు; కొన్ని శబ్దములచే కొన్ని భావములను వ్యక్తీకరింతుమని

ప్రజలునిర్ణయించు కొనియుండలేదు; శబ్దములేని భావముకాని, భావములేనిశబ్దము కాని యెన్నడు నసంభవము. శబ్దభావములకు రెంటికిని సహజముగ నవినాభావము కలదు. భావములను ప్రకటించుటకు రూపములు శబ్దాత్మకముగ గాని వర్ణాత్మకముగ గానియుండవచ్చును. బధిరులును మూకలును శబ్దాత్మకములతోగాక యితరరూపములతో భావన చేయవలెను. ప్రతిభావమునకును రూపము కలదు. వీనినే నామరూపము లందురు. భాషాకల్పనవలెనే రూపకల్పనయు దుస్సాధ్యము. మానవజాతి యొక్క మతభావములు వారి కర్మ కాండలందు ప్రకటితము లైనవి. ఆచారకాండతోను, ఆలయములతోను అలంకారములతోను ప్రయోజనము లేదనుట సులభము. ఈకాలమున పసిబిడ్డలు కూడ నట్లు చెప్పుదురు. కాని యాలయమునకు పోయి యారాధించు వానికిని ఇతరునకును గల భేదము తేలు తెల్లము. ఆయా మతములతో ఆయా యాలయములకును, సంస్కారములకును, ఇతరాచారములకును గల సంబంధము లేన్మతస్థుల చిత్తములం దాయా భావముల నుద్దీపింప జేయుచుండును; ఆచారకాండను, రూపకల్పనను నిరసించుట యసంజనము. వీని పరిశీలనయు, సాధనయు కర్మయోగమందొక భాగమే.

ఈకర్మశాస్త్రమునకు సంబంధించి యింకను బహువిషయములుకలవు. వానిలో భావమునకు శబ్దమునకు గల సంబంధమును గ్రహించి శబ్దప్రతిభావముచే నెట్టిమహత్కార్యములు సాధ్యములగునో విచారించుట యొక్కటి. ప్రతిమతమును శబ్దప్రభావమును గమనించి యున్నది. కొన్ని మతములు శబ్దమునను

డి యే విశ్వసృష్టియైనదని నుడువుచున్నవి. ఈశ్వరుడుశబ్దబ్రహ్మము; సృష్టికి పూర్వమాయన సంకల్పము సారముగ శబ్దమునుండి విశ్వోత్పత్తి యయ్యెను. మనవిషయ జీవన సంఘట్టన మును మనయింద్రియములు పాటవము తప్పి మొద్రువోయి గ్రహణశక్తినిగోల్పోవును. మనము పెద్దవారి మగుకొలదిని, ప్రపంచమున దెబ్బలు తినుకొలదిని మన మనస్సులు బండవారి పోవును. అందుచే మన కండ్లయెదుట నిరంతరము జరుగు కార్యములనే మనము నిర్లక్ష్యము చేయుదుము. అయినను మానవస్వభావమూకు కొనదు; ఒకప్పుడు కాకున్న నింకొకప్పుడైన నీకార్యములయర్థమును గ్రహించి మనమాశ్చర్య మగును మగుదుము; ఈచుచ్చైరుపాతే జ్ఞానోపలబ్ధికి ప్రథమ సాపానము. శబ్దమునకు ప్రాధాన్యము మతివేదాంతవిషయములందు మాత్రమే కాదు; శబ్దాత్మకరూపములు మన నిత్యనైమిత్తిక ములయందు దెంతదెంత హాసభూతము లగుచున్నవి. నేను మీతో మాట్లాడుచున్నాను; మిమ్ము తాకుట లేదు; నావాక్కు చేగలిగిన వాయుసంచలనము మీశ్రోత్రపుటములందుజొచ్చి, యందలి నరములను స్పృశించి మీమనస్సులందు భావములను పుట్టించుచున్నది. ఈకార్యమును నీవు నిరోధింపలేవు. ఇంతకన్న సద్భూతమేమి? ఒకమనుష్యుడినికొకని మూర్ఖుడనును, ఆతడులేచి పిడికిలి పోటుతో నీతనిముక్కు బద్దలుగొట్టును; ఆహా! ఏమి ఈశబ్దశక్తి! ఒకస్త్రీ యొకచోరొమ్ముచరచుకొనుచు రోదనము చేయుచుండును; ఇంకొకస్త్రీ వచ్చి మెల్లగా నాలుగు మాటలు చెప్పును; అంతట కుంగిపోయిన యామె దేహముచెంగున లేచి నిలుచుండును; ఆమెశోకమేకడ కేగినదో, మందహాసమామె పెదవులపై చిందులు దొక్కుచుం

మను! శబ్దశక్తి యెట్టిదో గమనింపుడు. శబ్దములు తాత్త్వికవిషయములందువలెనే సామాన్య విషయములందును విశేష మహిమాశ్శబ్దములు. ఈశక్తిని గుఱింపకయే, దానింగూర్చి విచారింపకయే, యహర్నిశములును మనముదానిని వినియోగించుకొనుచున్నాము. ఈశక్తి యొక్క స్వభావ మెట్టిదో దానిప్రయోగ విధానమేమో తెలిసికొనుట గూడ కర్మయోగమునందొకభాగమే.

ఇతరులయెడ స్వస్థి మనగా నితరులకు తోడ్పడుట; లోకోపకారము చేయుట. మనము లోకోపకార మేల చేయవలెను? స్థూలస్థప్తి కది లోకోపకారము, కాని వాస్తవమున స్వోపకారమే. నిరంతరము పరోపకారము చేయుటే మన యుత్తమోద్దేశ్యముగ నుండువలెను; కాని బాగుగా విమర్శించి సహా, లోకము మన సహాయము నపేక్షించుట లేదని తేలుచున్నది. నీవుగాని నేనుగాని ఎచ్చి సహాయము చేయవలెనన్న యుద్దేశముతో నీ లోకము నిర్మింపబడలేదు. “పరోపకారము చేయుట కిచకాశము నిచ్చుటచే ని సుందర ప్రపంచమంతయు నెంతో ముంచిది” అని యొక క్రైస్తవోపదేశమున నదివిలిసి. ఇది చాల సుందరభావము, కానిలోకము మన సహాయము నపేక్షించుచున్న దనుట మహాసరాధముకాదా? లోకమున దుఃఖము లేదనజాలము; అందుచే మనముపోయి ఇతరులకుతోడ్పడవలసినదేకాని కాలక్రమమున పరోపకారము స్వోపకారమేయని మనము గ్రహింతుము. చిన్నతనముననేనుకొన్నిసమయములకొక్కులను పెంచుచుంటిని. వానికొక చిన్న పెట్టెనుజేసియందులో చిన్న చక్రములనమర్చితిని. అవిచక్రముల నెక్కిదాట యత్నించినపుడెట్లనొచ్చెనాచక్రములు గిటుక్కున తిరుగుచుండును.

అందుచే నా కొక్కు లెప్పుడు సచ్చటనే యుండెడివి. లోకము ను మనలోకోపకారమునుగూడ నంతే. మనకు నైతిక శిక్ష కలుగు తే యుపకారము. ఈప్రపంచము మంచిదియు గాదు, చెడ్డదియు గాదు; ఎవనిప్రపంచమును వాడు సృజించుకొనుచుండును. ఒక యంధుడీప్రపంచమును గూర్చి విచారింప నారంభించినచో నాతని కిదిమృదువుగనో కఠినముగనో, ఉష్ణముగనో శీతలముగనో తోచును. మనము సుఖమయులము, దుఃఖమయులముకూడం. ఇది మనకత్యంతానుభవవిషయమే. సాధారణముగా యువకులూ శోత్సాహపూరితులై యుందురు; వృద్ధులు నిరాశులై, నిరుత్సాహులై యుందురు. యువకులకు జీవితమంతయు ముందున్నది; వృద్ధులు తమకాలము గడచెనని విలపింతురు. తీరనికోరికలెన్నియో వారివృద్ధయమును కల్లోలపరచును. కానియుభయులు నవినేకులే. జీవితమునకు స్వతః మంచిచెడ్డలులేవు. మనమానసికస్థితిని బట్టి మనదృష్టికది మంచిగనోచెడ్డగనో గోచరించును. అగ్నిచలి పోగొట్టి మనకు వెచ్చదన మిచ్చునప్పుడు “ఆహా! ఎంత హాయిగా నున్నది! అనియగుదుము కాని వేళ్ళనుకాల్చినచో భీయండుము అట్లు స్వభావముచే నగ్నికిమంచిచెడ్డలు లేవు. మన కుపచరించు విధమునుబట్టి దానిమంచిచెడ్డ లేర్పడుచున్నవి. అట్లే యీప్రపంచమును. దానియందెట్టిలోపమును లేదు. దాని యుద్దిష్టకార్యము నదిచక్కగా సాధించుకొనగలదు. అదియిట్లే మనతో నిమిత్తము లేక యే ఒడుగుచుండగలదు. దానికి సహాయము చేయుటకై మనమేమియు శ్రమపడనక్కఱలేదు.

అయినను మన ముపకారము చేయవలెను. ఉపకారపరత కారోత్సాహమును పురికొల్పు సర్వశక్తులయందు నుత్తమ

మైనది; కాని యుపకారము చేయునపుడెల్ల నట్టి యవకాశ మొదవుట మన విశిష్టభాగ్యముగా నెంచవలెను. ఎక్కడనో యున్నతస్థానమున నిలిచి జేబులోనుంచి నాలుగుపైసలు తీసి సాహంకారముగ ఇదిగో అబ్బీ! అనబోకుము. ఆ దీనునకు కృతజ్ఞత చూపుము; ఆతనికి ధర్మముచేయుటచే నీవు నీకుపకారమును చేసికొనగలిగితివి. దాతయే ధన్యుడు, కాని గ్రహీత కాడు. నీవు నీ పరోపకారశక్తిని, దాక్షిణ్యమును ప్రపంచము నందు చూపుటకవకాశ మొసగి నీవు శుద్ధుడవు, పూర్ణుడవు నగుటకు తోడ్పడినందుకై యాతనికి ప్రణామము చేయుము. సమస్త సత్కార్యములును మనలను పరిహరింపగ జేసి పరిపూర్ణుల గావించును. మనము చేయగల మహిమకారము లేవి? వైద్యాలయములు కట్టుట, బాటలు వేయుట, ధర్మశాలలు నిర్మించుట! కొన్ని లక్షల రూప్యములు చందాలు వేయించి యొక వైద్యశాలను, ధర్మసత్రమును వేయింతుమీ; కాని యా వ్యయములో సగపాలు నుద్యోగులే యక్రమముగ హరింతురు. కడమ సగము నెట్లో యాబీదల జేరును; కాని యివన్నియు నేపాటివి? ఒక్క పెద్దగాలి పెట్టిన కామందిరము లన్నియు నేలమట్టమగును. ఒకభూకంపముచే మనబాటలును, వైద్యాలయములును, పట్టణములును, అన్నియు భూమధ్యమున జేరును. మనముచేయునదేమి? చాలును, ఈలోకోపకార ప్రశంసనికకట్ట పెట్టెదము. లోకము నీ సహాయమునకై కాని, నాసహాయమునకై కాని నిరీక్షించుకొని కూర్చుండలేదు; అయినను మనము నిరంతరము పరోపకారపరులమై యుండవలెను; దానివల్ల మనకు శ్రేయము కలదు. మనము పరిపూర్ణులను బడముట కది

యొక్కటేమాగ్గము. ఏబిచ్చగాడును మనకొక్క కాసైన బాకే యుండడు; కాని తనకుధర్మము చేయనిచ్చినందున మనమువాని కెంతో ఋణపడియుందుము. మనము లోకోపకారము కావించి తిమని కాని, ఆయామనుష్యులకు సహాయము చేసితిమని కాని తలంచుట యెంతయు తప్పు. అది మూఢాభిప్రాయము. మూఢాభిప్రాయము లెప్పుడును దుఃఖకారణములు. మన మొకని కుపకారము చేసితిమనియెంచి యాతని కృతజ్ఞతకై యెదురు చూతుము; అతడు కృతజ్ఞత చూపకున్న పరితపితుము. మనము చేయుదానికి ప్రతిఫలము నేల ప్రతీక్షింపవలెను? నీయుపకారము పొందువానికికృతజ్ఞత చూపుము; అతని భగవంతునిగా దలపోయుము. సాటిమానవునకు సహాయము చేయుట వలన నీశ్వరాధనచేయుటమన ప్రత్యేక భాగ్యము కాదా? మనము ముక్తసంగులమైనచో నిట్టి ప్రతిక్షాదుఃఖము లేకయే సంతోష పూర్వకముగా లోకమున కర్మచేయ గలుగుదుము. ప్రపంచమున సుఖదుఃఖములు శాశ్వతకాలము నుండిలీరును.

పూర్వ మొక దరిద్రుడుండెను. అతనికి కొంత ద్రవ్యము కావలసివచ్చెను. ఒక భూతమును వశపరచుకొన్నచో తాను కోరినదెల్ల తెచ్చియిచ్చుననియొకరి వల్ల వినెను. అందుచే ముందుగా నొక భూతమును సంపాదించుకొని యడవికి బోయెను. అచ్చట మహాప్రభావసంపన్నుడగు నొక యోగిని గాంచి యాతని సహాయము వేడెను. “భూతముతో నేమి చేయుదు”నని యోగి ప్రశ్నించెను. “దానిచే పనులు చేయుంతును; భూతము ను పట్టు కొనుటెట్లో దయచేసి చెప్పుడు! అది నాకుముఖ్యము గా కావలెను.” అని యాతడు బదులు చెప్పెను. అందుకు

యోగి “ఎందుకు నీ కీశ్రమ? ఇంటికి పొమ్ము” అనెను. ఆతడు మఱుసటి రోజున మరల వచ్చి యాయన పాదములపై బడి యేడ్చుచు “స్వామీ! నా కొక భూతము నిండు; నాకు కావలెను, ఈసకూయము చేయుడు” అని ప్రార్థించెను. దీవరకాయోగి విసుగెత్తి యొక మంత్రము నుపదేశించి “ఈ మంత్రమును పుర శ్చరణ చేసిన భూతము వచ్చును. అది నీవు చెప్పిన పనులెల్ల చేయును. కాని నీవు జాగ్రతగా నుండువలెను; ఇవి చాల భయం కరజంతువులు; ఒక శ్రుతియైనదానికి విరామము నీయరాదు; ఎప్పుడు పనిచెప్పుకున్న సప్పుడే నిన్ను చంపగలదు. “అని చెప్పెను. ఆత డంతట నొక మహారిణ్యమధ్యమున ప్రవేశించి యీ మంత్రమును జపించగా నొక పెనుభూతము ప్రత్యక్షమై “నేను భూతమును, నీ మంత్రముచే పశ్యంతిని; నాకు నిరంతరమును పని చెప్పవలెను; ~~యెప్పుడు చెప్పవలెను~~; ఎప్పుడు చెప్పుకున్న సప్పుడే నిన్ను చంపివేయుదును. “అని చెప్పెను. ఆతడు సరే, నా కొక మేడను కట్టుము” అనెను. “ఇదిగో నీ మేడ, తయారైంది.” అని భూతము బదులుచెప్పెను. అనంతరము “నాకు ధనమును తెమ్ము.” అనెను. “ఇదిగో ధనము అని భూతము చెప్పెను.” ఈ యుడవిని సరకి యిచ్చుట నా కొక పురిమును గట్టుము” అని యాతడు చెప్పెను. “ఇదిగో నిర్మించితిని; ఇంకేమైన కావలెనా?” యని భూతము ప్రశ్నించెను. అదర్శించుకు భయముపుట్టెను; ఏ పనినైన నొక్క శ్రుతిలో చేయుచుండుటచే నేమియు తోచినది కాదు. భూతము “నాకు పని చెప్పుము; లేదా నిన్ను మ్రుంగివేసెదను.” అని గర్జించెను. ఆతని కేమియు తోచక బెదరి పారిపోవదొడగెను. తిన్న

గా నా యోగి వద్దకు పరుగెత్తి “స్వామీ! రక్షింపుము, రక్షింపుము “అని పాదములపై బడెను.” ఇది యేమి? “యని యోగి ప్రశ్నించెను. ”స్వామీ! ఇక నా భూతమునకు చెప్పట కెట్టి పనియు లేదు; ఏది చేయుమన్నను క్షణములో ముగించును; ఇప్పుడు పని చూపకున్న నిన్ను మ్రింగివేసెదనని భయపెట్టుచున్నది. “అని యాతడు ప్రత్యుత్తర మిచ్చెను. ఇంతలో నా భూతము “ఇదిగో నిన్ను మ్రింగివేసెదను” అని యరచుచు వచ్చి యాతనిపై నుటుక బోయెను. పాప మూతడు వణకుచు నా యోగిని శరణువేడెను. ఆయోగి నీ కొక యుపాయముం జూపెదను. అల్లదే, యూ కుక్క వంకరతోకను ఖండించి తెమ్ము; దానిని సరిచేయుమని యా భూతము నాజ్ఞాపింపుము “అనెను. తత్క్షణమే యాతడు తన కత్తితో నా కుక్కతోకను కోసి తెచ్చి యా భూతమునకిచ్చి దీనిని సరిచేయు” మనెను. ఆ దయ్యము దానిని గైకొని తిన్నగా సరిచేసెను; కాని పట్టు విడిచినంతనే యది మరల వంకర పోయెను. ఆభూతము దానిని మరల సరిగా చేసెను; కాని చేయిదాటినంతనే యది మరల వంగిపోయెను. ఆ దయ్య మెన్నియో మారు లోపికతో యత్నించెను, కాని ప్రయోజనము లేకుండెను. అది రోజులకొలది నట్లేకష్టించి కడకు విసుగెత్తి “ఇదివరలో నా జీవితమం దెన్నడు నిల్లుచిక్కువడలేదు. నే నారితేరిన బంటునైనను ఈ యల్ప కార్యమునకు కొఱ గాకున్నాను. ఇక నీతో రాజీకి వత్తును. నన్ను నీవు విడిచిపెట్టుము; అందుకు బదులుగా నేను నీకిచ్చినదంతయు విడిచిపెట్టెదను; నీ కెట్టి హానియు చేయను.” అనెను. అందు కారణంతయు సంతోషించి యాదయ్యమును విడిచిపెట్టెను.

ఈ ప్రపంచమా కుక్కతోక వంటిది. దీనిని నిబ్బరముగా చేయవలెననియనేక శత్రుత్వాదులనుండియు జనులు యుత్తించుచున్నారు. కానివారిచేయి విడుచుటతోనే యది మరల వంకర వోవుచున్నది. అదిమతోక విధముగా నెట్లుండగలదు? మనము ముందుగా నసత్తులమై కర్మచేయుట నేర్చికొనవలెను; అట్లైనచో మనము మూఢావేశవశులము కాజాలము. మూఢావేశము లేకున్న మానవజాతి యింకను ముందుకుపోయెడిది. మూఢావేశము వల్లనే మానవకోటి యభివృద్ధి గాంచె ననుట కల్గి. దానిచే ప్రజలలో క్రోధద్వేషములును, కలహములును గలిగి యన్యోన్యవ్యభావము నశించి వారియభివృద్ధి కంతరాయ మేర్పడినది. ప్రపంచమునుగురించి నీవు వృధాగా నాయాసపడ నక్కరలేదు. నీనిమిత్తములేకయే యది లెస్సగా సాగగలదు. మూఢావేశము మానినప్పుడే నీవు బాగుగా పనిచేయగలవు. ఆవేశరహితుడు, శాంతుడు, యుక్తవిచారుడు, సహానుభూతిపరుడు, ప్రేమపూర్ణుడు నగువాడే పరోపకారము కావించి స్వోపకారము చేసికొనగలడు. ఆవేశవశునకు వివేక ముండదు. సానుభూతిశూన్యము; ఆతడు ప్రపంచము నెన్నటికిని సంస్కరింపజాలడు. తానును పరిశుద్ధుడై పరిపూర్ణుడు కాజాలడు.

నేటి ప్రసంగమునందలి ప్రధానాంశము లేననగా, మొదటి టిది, ప్రపంచమునకే మనమందఱమును ఋణగ్రస్తులము కాని ప్రపంచము మనకేమియు ఋణపడియుండలేదు. లోకోపకారముచేయుట కవకాశము లభించుట మహా భాగ్యము. లోకోపకారిముచే మనము నిజముగా స్వోపకారమే కావించుకొనుచున్నాము. రెండవ యంశ మేమనగా, ప్రపంచమం దొక దేవు

డున్నాడు! ఈ లోకము దారి తెన్ను లేక యసహాయము గా త్రొక్కటపడుచు నీ సాహాయ్యమును, నా సాహాయ్యము నుగోరుటలేదు. ఈశ్వరుడు సర్వాంతర్యామియై యున్నాడు; ఆయన యనశ్విరుడై, యనవరత క్రియాశీలుడై, నిత్యజాగరుడై వెలుగొందు చున్నాడు. విశ్వమంతయు నిద్రా నిమీలితమై యుండువేళ నాయన నిద్రించుట లేదు. ఆయన యశాంతము కర్మ చేయుచున్నాడు; సమస్త జగదుత్పత్తిపరివర్తనములును ఆయనవే. మూడవది, మనమెవరినిగాని ద్వేషింపరాదు. ఈ ప్రపంచ మెల్లప్పుడును శుభాశుభములతో గూడియుండును. దుర్బలులయందు సానుభూతి గలిగి యపరాధులను సహితము ప్రేమించుట మన విధి. ఈ లోక మొక నైతికవ్యాయామశాల. మన మిందులో నాత్మీయ బలసంపత్తి నార్జించునటులసాధనచేయవలసియున్నాము. నాల్గవది, మన మే విషయమునను మూఢావేశవశులము కాగూడదు; ఆవేశము ప్రేమకు విరోధి. “నేను పాపమునే కాని పాపిని ద్వేషింపను.” అని యావేశపరు లందురు. అట్లు చెప్పట సులభము. మనము వస్తుగుణవివేచన బాగుగా చేయగలిగినచో పూర్ణులము కాగలము. కాని యది సులభసాధ్యము కాదు. మఱియు మనలో శమదమములు హెచ్చిన కొలదియు మన ప్రేమ కూలంకషమై, మన కార్యములు కల్యాణకరము లగును.

కర్మయోగము.

షష్ఠాధ్యాయము.

సంగపరిత్యాగమే స్వార్థపరిత్యాగము.

మనము కావించు ప్రతికార్యమును మన హృదయ మందు ప్రతిఫలమును కలిగించునట్లే, మనసమస్త కార్యములు నితర హృదయములందును, ఇతరుల కార్యములు మనహృదయములందును ప్రతిఫలములు కలుగజేయ వచ్చును. ఎవ్వడైన దుష్కర్మలు చేయుకొలది నత్యంతదుష్కర్మ డగుట మీరందఱు నెరిగినవిషయమే; ఆతడు సత్కర్మలు చేయ మొదలిడినచో మఱియు మఱియు సత్కర్మా చరణశీలుడై యెల్లవేళలను సత్కార్యములనే యాచరించును. ఇందుకు హేతువు మనలో పరస్పరము మనకర్మకుగల వశీకరణశక్తి తప్ప నితరము కన్పట్టదు. నేనొక కార్యము చేయుచున్నప్పుడు నా మనస్సొక ప్రత్యేకస్థితియందున్నదని చెప్పవచ్చును. అదేస్థితియందుండు నితరమనస్సులు నామనస్సుచే వికారము నొందుట సహజము. ఇందుకొక దృష్టాంతము; ఒకగదిలో నేకశ్రుతికి మేలగింపబడిన వివిధసంగీతవాద్యము లున్నప్పుడు వానిలో నొక్కదానిని వాయించినచో నన్నియు నారాగమునే యాలాపించుటకై చలనమొందుట స్వభావము. అట్లేయేకస్థితియందలి మనస్సులన్నియు నేకభావముచే వికారము పొందును. భావమునకుగల యీశక్తి దూరమేనుబట్టియు, నితర హేతువులనుబట్టియు మారుచుండినను, మనస్సుమాత్ర మెప్పుడును భావ

మున కధీనమం దుండును. నేనొక దుష్కార్యమును చేయుచున్నా ననుకొనుడు; అప్పుడునామనస్సొక విధమైన చలనస్థితి యందుండును; ఆస్థితియందేయుండు మనస్సులన్నియు నామనస్సువలన వికారము నొందవచ్చును. ఈమనశ్శక్తి చలనము యొక్క స్థాయినిబట్టి హేచ్ఛతగ్గులుగా నుండును.

కాంతితరంగము లొక వస్తువుపైపడుటకు పూర్వము లక్షలకొలదిమైళ్లు సంచారము చేసినట్లే, భావతరంగములు కూడ నొకమనస్సుతో గలయుటకు పూర్వము వత్సరశతములు సంచారము చేయవచ్చును. కావున మనచుట్టునున్న వాతావరణమంతయు శ్రేష్ఠములు దుష్టములునగు భావతరంగములచే పూరితమైయుండవచ్చును. ప్రతిమనస్సునుండియు బయల్పడెడి ప్రతిభావమును తన్ను స్వీకరింపగల యర్హవస్తువుమగలయు నంతవరకు సంచరించుచు పోవుచుండును. ఏమానసమైన ఈ భావతరంగములలో గొన్నింటిని గ్రహింపగలుగునెడల తత్క్షణమే వానిని స్వీకరించును. కావున నొక మనుష్యుడు దుష్కార్యము లేవైన చేయునప్పుడు వాని మనస్సొక చలనస్థితియందుండును. ఆస్థితికి సంబంధించిన వాతావరణము నందలి తరంగములప్పుడా మనస్సునందు ప్రవేశించును. అందుచేతనే దుర్మార్గుడు సామాన్యముగా మఱింత దుష్కార్యములనే నూటిమాటికి చేయుచుండును. సత్కర్మచేయువాని విషయముకూడ సంతే; వాతావరణమునందలి సద్భావతరంగముల నాతడు స్వీకరించును; అందుచేనాతడు మఱింతసత్కర్మలనే మరల మరల నాచరించును. కావున దుష్కార్యము చేయుటచే మనము రెండువిధముల హానియొనరించు చున్నాము; ఒకటి, మన

చుట్టునున్న దుష్టభావమునకు మనము లోబడుట; రెండవది, ఇతరులకు శతాబ్దముల పిమ్మట నైనను హానిచేయగల దుష్టభావములను మన ముత్పత్తి చేయుట. దుష్కార్యములచే మనము పరులను, మనలనుగూడ చెరుపుకొనుచున్నాము. సత్కార్యములచే నితరులను, మనలనుగూడ నుద్ధరించుకొనుచున్నాము; మానవునియొక్క యితరశక్తులవలెనే యీ సదసత్కార్యచరణశక్తియు బాహ్యప్రపంచమునుండి బలము నాకర్షించుచున్నది.

కర్మయోగప్రకారము, మనము కావించు ప్రతికార్యమును దానిఫలమొసంగినగాని నశింపదు; అది ఫలమియకుండ నాపగలశక్తి యేదియు లేదు. నే నొక దుష్కార్యమును చేసినచో దానిదుష్ఫలము ననుభవింపవలసినదే; ఈ ప్రపంచమున దానిని ప్రతిఘటింపగల శక్తియేదియు లేదు. అట్లే నే నొక సత్కార్యమును గావించినచో దాని సత్ఫలము ననుభవింపకుండ జేయగలశక్తి యేదియులేదు. కారణమునకు కార్యము కలిగితీరవలెను; దీనినేదియునడ్డజాలదు. కర్మయోగమునందిక్కడ నొకమంచిప్రశ్న కలుగు చున్నది; మన యీ సదసత్కర్మలకు విశేషమగు నన్యోన్యసంబంధము కలదు. మనమీ రెంటికి మధ్యనొక హద్దుగీత గీసి యింతవరకు సత్కర్మ, యింతవరకు ససత్కర్మ'యని చెప్పజాలము. శుభాశుభఫలములు రెండును కలుగని కార్యమేదియు లేదనియే చెప్పవచ్చును. ఇందుకు సమీపదృష్టాంతమును తీసికొందము: నేనుమీతో మాట్లాడుచున్నాను; మీలోకొందరు నేను మేలుచేయుచున్నా

నని తలపవచ్చును; కాని యాసమయమందే నేను వాముపునం దలి వేలకొలది సూక్ష్మజీవులను చంపుచున్నాను; ఈవిధము గా నేను మఱికొన్నింటికి కీడు చేయుచున్నాను. ఏకార్యమైన ను మన సమీపమున జరిగి మనమెఱిగినవారికి శుభకరముగ నున్నచో చానిని సత్కార్యమందుము. నాసంభాషణను మీరు సత్కార్య మనవచ్చును, కాని సూక్ష్మజీవు లట్లనవు; ఆ య ణుజీవులను మీరు చూచుటలేదు, కానిమిమ్మును మీరుచూ చుచున్నారు. నాసంభాషణచే మీకుకలుగు ఫలితమును మీ రు గ్రహించుచున్నారు; కాని యణుజీవులకు గలుగు ఫలము ను మీ రంతగా గ్రహించుట లేదు. అట్టి మన మహర్షుల నుగూడ మనము పరీక్షించినచో ప్రాయశః కొందరి చెప్పట నో కొంతమేలు కలుగవచ్చును. ఎవడు శుభమునందు కొం త యశుభమున , లశుభమునందు కొంత శుభమును కలదని గుత్రైటుంగునో యారడే కర్మ రిహస్యవేది.

కాని నీవివరము నేమి జేలును? అహింస గలకార్యము ను పరిశుద్ధమనియు, హింస గల కార్యమును అపరిశుద్ధమని యు నందుమేలి, ఈసంప్రమున మన మెంతో యర్జించినను కే వల పరిశుద్ధకార్యము గాని, కేవల మపరిశుద్ధ కార్యము గా ని యుండజాలదు. పరిహింసలేకుండ మన మచ్ఛాస్త్ర నిశ్శాస్త్రి సములు సైతము చేయుజాలము; మనము తిను, ప్రితి అన్న క బళమును మఱొకని నోటినుండి మనము లాగివేయుచున్నాము; అన్యప్రాణములను త్రోసిపుచ్చి మన ప్రాణములు నిలుచుచు న్నవి. మనుష్యులవి కాని, జంతువులవి కాని, సూక్ష్మజీవులవి

కాని, యెవరితో యొకరి ప్రాణములు మనము హరించుచునేయు
న్నాము. ఇట్టిస్థితిలో కిర్మవలస మోక్షము బడయుటకల్లగా దో
చును. మనము కలకాలమును యత్నింపవచ్చును; కాని యీవిష
యమైన చిక్కునుండి తప్పించుకొనజాలము; నీ పెంత కాలుమై
సను కర్మ చేయవచ్చును, కాని యీ శుభాశుభమిశ్రమమైన
కర్మఫలమునకు మాత్ర మంతముండుదు.

మనము యోచింపవలసిన దెంతన యుభయము, కర్మ
కంతమెయ్యది? ప్రతిదేశమునందును విస్తరిజనులు ప్రపంచము
న కృతయుగ మొకటి వచ్చుననియు, అప్పుడు జాడ్యులుకాని,
మృత్యువుకాని, దుఃఖముకాని, శార్వర్యముకాని లేక శర్యము
ను స్వర్గీయముగ నుండుననియు విశ్వసించురు. అని చాలా ప్రశ
స్తిభావమే, అది యుగముల కుత్సాహమొనగి వాని యభ్య
సయమునకు తోడ్పడును, కాని యొక్క నిమిషమాత్రోచించి
న కో సది యుభయభవమని తేటపడగలదు. మేలు కీడులు రెం
డును ఒకే నాణెముయొక్క యుభయదిమ్మలు పైకప్పుకది
యెట్లుపొసగుట? కీడు లేని మేలునీకెక్కడనుండి వచ్చును. ని
ర్గుణతనగా స్త్రోది? నిర్గుణమైన మనుజులెప్పుడు. జీవనమనగా
నేమిసకును మన చుట్టునున్న యితరప్రాణులకును నిరంతర సగ
గ్రామము. ప్రతిప్రాణమును మునున మనమనిన ప్రకృతికిని
సూర్యముగా వోరు సహగుచున్నది; ఈ సోమనంబు మన మో
డినచో మనప్రాణములు వోవలసినదే. మనము నిరంతరము
నాహరి వాయువుల తోలుకు పెనుగులాడుచు యిందుకు తా
ర్కాణము. అన్నమును గాలియును రిన్నగా లభింపనిచో మన

కు మరణమే శరణము. జీవనము సరళముగా పోవు సులభవిషయము కాదు. అది మిగుల జటిలమై క్లిష్టమైనది. అంతరబాహ్యములకు జరుగు నీ జటిలసంగ్రామమునే జీవన మందుము. కావున నీ సంగ్రామాంతము తోనే జీవనముకూడ నంతమొందుట స్పష్టము.

మనకు సంపూర్ణ సౌఖ్యమనునది యీసంగ్రామాంతమందేకలదు. కాని యప్పుడు జీవనమే లేదు. ఏమనగా నీసంగ్రామాంతమును జీవనాంతము నొక్కటే. లోకోపకారముచే స్వోపకారమే చేసుకొను చున్నామని మన మిదివరలో గ్రహించితిమి. పరోపకారము యొక్క ముఖ్య ఫలము ఆత్మ పరిశుద్ధి. పరోపకారము నందలి నిరంతర ప్రయత్నముచే మనము మనలను విస్మరించుచున్నాము. ఈయాత్మ విస్మృతి మనము నేర్చుకొనవలసిన ముఖ్య పాఠములలో నొకటి. మానవు డవివేకము చేతనను సుఖాత్మునిగా జేసికొనగలనని తలచుచున్నాడు; కానిచిరకాలము కష్టానుభవము మీద స్వార్థవినాశ మందే యధార్థ సౌఖ్యము కలదనియు తన సౌఖ్యమున కితరులు గాకతానేకర్తయనియు గ్రహించును. ప్రతిధర్మకార్యమును, ప్రతిదయాభావమును, ప్రతిసహాయమును, ప్రతిసత్కార్యమును మన స్వప్రాముఖ్యమును కొంతహరించి మనము పరమత్సద్గుణమను విసీత భావమును మనకు జనింప జేయును; కనుక నది మంచిదే. ఇక్కడ జ్ఞానమును భక్తియు కర్మయునొక్కచోటికే వచ్చినట్లు మనకు తెలియగలదు. “అహమ్” లేకమాత్రమును లేక యంతయు “నీవే” యగు నిత్య సంపూర్ణస్వార్థత్యాగమే

సర్వోత్కృష్టమగు పరమావధి. కర్మయోగముకూడ నెఱిగి
యో నెఱుగకో మానవుల నీపరమావధికే కొనిపోవుచున్నది.
నిర్గుణవాదులు సగుణవాదులు అవతార వాదులునను భేద
ము లేక యెల్లర ధర్మ శాస్త్రములకు నీస్వార్థ పరిత్యాగమే
మూలధర్మము. సకల వైతిక ధర్మములకు నిదియే మూలసూ
త్రము. దానివ్యాప్తిని మానవకోటి వరకు గాని, జంతుకోటి వర
కుగాని, యింక నితర భూతజాలము వరకుగాని పెంచుకొనవ
చ్చును, కాని ముఖ్యసూత్రము మాత్రము స్వపరిత్యాగమే.

ఈ ప్రపంచమున పలురకముల మనుష్యులుందురు.
కొందఱు దైవస్వభావులు; వారు పూర్ణత్యాగులై పరార్థముగ
స్వప్రాణములనైన నవలీలగా పరిత్యజింతురు. వారే మానవు
లందఱిలో మహనీయులు. అట్టి వారొక్కసూర్గురున్నచో నా
దేశమునకు మోక్ష ముఱచేతనే యుండును. కాని మన జార్జ్యా
గ్యముచే నట్టివా రత్యల్పముగ నుందురు. రెండవరకము తమ
కు హాని కలుగనంతవరకు పరోపకారము చేయుదురు; వీరు
సామాన్యులు. మూడవ రకము తమ లాభమునకై యితరుల
కు హాని చేయుదురు. వీరు నరరూపరాక్షసులు. ఇక నాల్గవర
కముకూడ నొకటి కలదని భర్తృహరి చెప్పుచున్నాడు; వారు
హింసార్థమై పరులను హింసింతురు. వారు మానవులలోకెల్ల
నధములు, వారి నేమనవలెనో యెఱుగము.

“శ్లో. ఏతే సత్పురుషాః పరార్థఘటకాః స్వార్థాః పరిత్యజ్యయే
సామాన్యాస్తు పరార్థ ముద్యమభృతః స్వార్థావిరోధేన యే
తేఽమీ మానుషరాక్షసాః పరహితం స్వార్థాయ నిఘ్నంతియే

యే తుష్ణుంతి నిరర్థకం పరహితంతే కేన జానీమహే.”

శ్రేయముకొఱకే శ్రేయమునుజేయు సజ్జనులవలెనే హానికొఱకే హానిచేయు దుర్జనులు నుందురు. వారి కందుచే నెట్టి లాభమును గలుగదు; ఐనను హానిచేయుట వారి స్వభావము.

ప్రపంచమున రెండు ధర్మములు కలవు; ప్రవృత్తి, నివృత్తి. ప్రవృత్తియనగా ప్రవర్తించుట; నివృత్తియనగా మళ్లుట. సంసారముప్రవృత్తి; “నేను, నాది”యను భావము ప్రవృత్తి; అహంకారమును పెంపొందించు నైశ్వర్యాధికారములు, గౌరవక్షీర్ణులు మొదలుగుసనన్నియు ప్రవృత్తి; సకల ప్రదేశములనుండి సకల వస్తువుల నాకర్షించి ‘అహమ్’ అనెడి కేంద్రముచుట్టను జేర్చుట ప్రవృత్తి. ఇది మానవుని సహజస్వభావము. ఈ ప్రవృత్తి నుండి మళ్లుట నివృత్తి. నివృత్తితోనే ధర్మబీజమును, ఆస్తిక్యబుద్ధియు నారంభమగును. ప్రవృత్తి నివృత్తులు రెండును కర్మలే. ప్రవృత్తి దుష్కర్మ, నివృత్తి సత్కర్మ. నివృత్తి సకలధర్మమునకు, ఆస్తిక్యమునకు మొదలు; దాని సంసిద్ధి స్వార్థపరిత్యాగము, అనగా స్వప్రాణమనోధనముల నితరులకొఱకు సంతోషముతో సమర్పించుట. మానవుడెట్టిని జేరుకొన్నచో కర్మయోగసిద్ధి గాంచినట్లే. ఇది సత్కర్మలచే గలుగు నుత్తమఫలము. ఏతత్త్వ శాస్త్రమును పఠింపకున్నను, ఎట్టి యీశ్వర విశ్వాసమును లేకున్నను, జన్మమధ్యమున ప్రార్థనయన నేమో యెఱుగకున్నను, తన సత్కర్మలచే నెవ్వడని జీవితమును సర్వస్వమును పరులకై భారపోయగల స్థితికి వచ్చేనేని, ఆతడు ప్రార్థనలచే భక్తుడును,

తత్త్వవిచారముచే జ్ఞానియు చేరుకొను పదవి నే చేరుకొన్నాడు. కావున భక్తుడును, జ్ఞానియు కర్మపరుడు నొకే స్థానమునందు- ఆత్మత్యాగమునందు జేరుచున్నారని స్పష్టమగుచున్నది.

మతము భేదించినను, శాస్త్రమువేరైనను, ఇతరులకై యాత్మత్యాగము చేయగల మహానాయుని చూచినచో నెవ్వడైనను పాదాక్రాంతుడు కాకమానడు. ఇక్కడ మతసిద్ధాంతములతో నిమిత్తములేదు; మతిమన్న నేనగించువారు హుడ నిట్టి త్యాగమునుగాంచినపుడు ప్రణమిల్లుకుండజాలరు. ఆస్తిక్యమునువిడిచి యాత్మత్యాగమునుమాత్రమే బోధించినబుద్ధదేవుని దివ్యచారిత్రముం బదువునపుడు, ఎంతటి మూఢాస్తి క్యాభిమానియైనను పులకితుడై పూజ్యభావము చూపకుండగలడా? ఆతడు తనకును నాస్తికునకును జీవితాదర్శముం దీపద్బేదమైన లేదని యెఱుగడు. భక్తుడు తన నిరంతర భక్తభావముచేతను, సత్సంగముచేతను తుడ కిచ్చోటికే వచ్చి “దేవా! నీ యిచ్చయే యవుగాక.” యని సర్వసమర్పణచేయును. అది స్వార్థత్యాగము. తత్త్వజ్ఞుడు తన యాత్మనాత్మ వివేకముచే అనాత్మను మాయగా గుర్తించి యపలీలగా పరివ్రేలించును. అది స్వార్థత్యాగము. కావున కర్మ భక్తి జ్ఞానములు మూడునిచ్చట గల యుచున్నవి. ఈశ్వరుడు ప్రపంచముకంటె వేరు’ అని తొంటి యాచార్యులు చేసిన యుపదేశమున కిదియే భావము. ప్రపంచమును పదార్థమొకటి, ఈశ్వరుడను పదార్థ మింకొకటి; ఈ విభేదము సత్యము; ప్రపంచమసగా వారి యభిప్రాయము స్వార్థపరత్వము. స్వార్థరాహిత్యమే ఈశ్వరుడు. ఒకడు సువర్ణ

ప్రాసాదమున రత్నసింహాసనముపై సధిష్ఠించవచ్చును; ఐనను స్వార్థపరుడుకానిచో నాతడు దేవుడే. ఇంకొకడు పేలికలు కట్టుచు నన్నములేక కుటీరమున మాడవచ్చును; అయినను స్వార్థపరుడైనచో పరిపూర్ణముగా ప్రపంచమగును.

మరల మన ప్రధానాంశమునకు వత్తము; శుభములేని యశుభము కాని, యశుభములేని శుభము కాని మన మెన్నడును చేయజాలమంటిమి. ఇట్లేటిగియు మనము కర్మచేయుటెట్లు? ఇందుచేతనే కొందఱు మతప్రవర్తకు లీప్రపంచమునుండి తప్పించుకొనుటకై శరీరమును క్రమముగా శుష్కింపజేసి యాత్మహాసనము కావించుకొనుమని యుపదేశించియున్నారు; అట్లుకాక మనము జీవించునెడల ననేక క్షుద్రజంతువులను, పెక్కు మొలకలను చంపవలసివచ్చును. అనేక ప్రాణులకు హానిచేయవలసివచ్చును. అందుచే మరణము తప్ప మార్గాంతరము లేదని వారి భావము. జైను లీసిద్ధాంతమునే తమ యుత్తమాదర్శముగా బోధించియున్నారు. ఇది మీగులయుక్తియుక్తముగా గన్పట్టును. కాని యిందుకు సరియైన సమాధానము గీతలలో గలదు. గీత మన విధికృత్యములను నిర్లేపవ్యముతో నాచరింపవలెనని యుపదేశించుచున్నది. నీ వీప్రపంచమున నున్నను దీనికంటె భిన్నుడవు, నీవిందేమిచేయుచున్నను నీకొఱకు గాదు, అని తెలిసికొనుము. నీవు నీకొఱకు సత్కార్యము చేసినను, దుష్కార్యముచేసినను ఫలమును తప్పక కుడుతువు. సత్కార్యమైనచో సత్ఫలము, దుష్కార్యమైనచో దుష్ఫలము ననుభవింపక తీరదు; కాని పరులకొఱ కేకార్యము చేసి

నను ఫలము నిన్ను బాధింపదు. గీతయిట్లు ఘోషించుచున్నది:—

“యస్య నాహంకృతో భానో బుద్ధిర్యశ్య నలిప్యతే
హత్వాన ఇమాం లోకా నహంతి సనిబధ్యతే.”

“ఎవనికి నేను చంపుచున్నానను భావము లేదో, ఎవని బుద్ధి నిర్లిప్తమో, యాతడు లోకులను చంపినను చంపినవాడు కాదు, ఆతనికి బంధములేదు.” అందుచే కర్మయోగము “ప్రపంచమును పరిత్యజింపవలదు; ప్రపంచములో నుండి యందలి సుఖదుఃఖముల ననుభవింపుము. కాని నీభోగముకొఱకే యైనచో నెట్టి కర్మయుచేయవలదు. భోగము మన లక్ష్యముగ నుండరాదు. మొదట నిన్ను చంపుకొనుము; ఆవల విశ్వమంతయు నీవుగా భావించుకొనుము; ప్రాచీనక్రైస్తవులు చెప్పినట్లు “ప్రాతమనుష్యుడు చావవలెను.” విశ్వమంతయు నీ నిమిత్తము సృజింపబడెనన్న స్వార్థభావమే యీ ప్రాతమనుష్యుడు. కొందఱు మూర్ఖులు తమ బిడ్డలచే “దేవా! ఈసూర్యచంద్రులను నీవు నాకొఱకే సృజించితివి.” అని ప్రార్థనచేయుదురు. పరమేశ్వరునకు వారి బాలురకై సమస్తమును సృష్టిచేయుటకన్న వేరుపని లేదు కాబోలును! మీబిడ్డలకట్టి యవకతవకలు నేర్పకుడు. మఱికొందఱు మూర్ఖులు సకలజంతువులను మనము చంపి తినుటకే సృజింపబడెననియు, విశ్వమంతయు మన భోగార్థమే యనియు తలంతురు. ఇంతకన్న నవివేకముండబోదు. పెద్దపులికూడ నిట్లే “మానవుడు నాకొఱకై సృజింపబడెనని చెప్పి “దేవా! ఈమనుష్యులెంత దుర్మార్గులు! వారు తమంతనే వచ్చి నే నారగించుటకై నానోట బడకున్నారు. వారు నీ

నియమము నతిక్రమించుచున్నారు.” అని మొఱవెట్టవచ్చును. ప్రపంచము మనకొఱకు సృజింపబడినచో మనము ప్రపంచముకొఱకు సృజింపబడితిమి. ప్రపంచము మన సౌఖ్యార్థమన్న దుర్భావమే మన యధోగతికి కారణము. ఈ ప్రపంచము మనకొఱకుగాదు; అనేకలక్ష లిందుండి యేటటను తరలిపోవుదురు; కాని ప్రపంచమునకు లెక్కలేదు; అనేకలక్షలు మరల వారి స్థానము నాక్రమింతురు. ప్రపంచము మనకొఱకెంతో, మనము ప్రపంచముకొఱకు నంతే.

కావున కర్మను యుక్తముగా జేయవలెనన్న, ముందుగా సంగమును వర్జింపవలెను. తరువాత నీ వీ కోహాలమున గలయక సాక్షివై యుండి పనిచేయుము; నాగురువయ్యను లేరుచు సెలవిచ్చుచుండునట్లు “మీ బిడ్డలను దాది చూచునట్లు చూడుడు. దాది మీబిడ్డను ప్రేమతో పెంచును, ఆట లాడించును, ఎత్తుకొని ముద్దాడును, కన్నబిడ్డను వలెనే కడు గారముతో చూచును; కాని మీరు మీయిల్లువదలి పొమ్మనినంత నే యామె తన మూటముల్లెలతో మీవాకిలివిడిచి పోవును; ఆమెలో సంగములేదు; అందుచే మునుపటి ప్రేమపోయినది. సామాన్యముగా దాదు లందఱునింతే ప్రాతబిడ్డలను విడచిక్రొత్తబిడ్డలను గైకొను నప్పుడు వారి కిసుమంతయైన నొప్పియుండదు. నీవుకూడ నీస్వకీయముగా నెంచు సకలవస్తువులందునట్టి భావముతోనే సంచరింపుము. నీవుదాదివి, నీ కీర్ష్యరవిశ్వాసముండునని నీవిగా భావించు సకలము నాయనవి. అధిక శార్పల్యమేకొన్ని సమయములందు మహాబలముగను, విశేషయోగ్యతగను

గన్నట్టును. ఒకడు నామీద నాధారపడియున్నాడనియు, నే
నొకని కుసకారముచేయగలననియు తలంచుట జార్పల్యము.
ఈ విశ్వాసమే సర్వసంగమునకు మాతృస్థానము; ఈసంగము
చేతనే దుఃఖము కలుగుచున్నది. ఈ లోకమున మనపై నెవ్వ
రు నాధారపడియుండలేదు, ఒక్క విచ్చగ్దాస మన ధర్మము
పై నాధారపడియుండలేదు, మన దయపై నేప్రాణియు నాధా
రపడియుండలేదు, మన సహాయముపై నేజీన్మయ నాధారపడి
యుండలేదు, అని మన మనస్సులకు బాధించుకొనవలెను.
అందఱకును ప్రకృతియే తోడ్పడుచున్నది; మనలో ననేకలక్ష
లిచ్చుట లేకున్నను లోకనిర్వాహమునకు లోటుండదు. ప్రకృతి
ప్రవాహము నీకొఱకు, నాకొఱకు నాగదు. ఇదివరలో చెప్పి
నట్లు ఏరోసకారము చేయుట కనకాశము లభించుట విశేష
భాగ్యము; దానిచే మన కాత్మశిక్షగలదు. ఇది మనము బీభత్స
మగు నేర్వవలసినమహాపాతము; ఈ పాతము నేర్చుకొన్నచో
మన కక దుఃఖము లేదు; మన మెల్లయెడలను సుఖమునందు
సర్భయముగా సంచరింపవచ్చును. మీకు భార్యలు, భర్తలు, సే
నకులు, పరిపాలించుటకు రాజ్యములు, ఎన్నియొందువచ్చును;
అయినను ప్రపంచము నీ యుపభోగముకొఱకు గాదనియు, ప్ర
పంచముకు నిపు విధాయకముగ నవసరము లేదనియు, గ్రహం
చి యట్లు వర్తింతువేని నీకవి యెట్టిహానియుజేయవు. ఈయేడు
నీ స్నేహితులు కొండలు పరలోకగతులై యుండవచ్చును.
వారు మరిల వచ్చువరకు ప్రపంచవ్యాపారము జరుగక నిలిచి
యున్నదా? దాని ప్రవాహ ముగిపొయినదా? లేదు, అది పో

వుచునేయున్నది. కాబట్టి లోకమునకు నీవేమో చేయవలెనన్న యూహను కట్టిపెట్టుము; లోకము నీసహాయము నపేక్షించుటలేదు. ఎవ్వడుగాని తాను లోకోపకారార్థమై జనించినని తలంచుట వట్టి నెట్టితనము; అది యహంభావము, సౌజన్యముగా తోచు స్వార్థభావము ఇట్లు లోకము నీపైగాని, మఱియే వ్యర్థిపైగాని యాధారపడియుండలేదని నీమనస్సునకు నాటజేసి సచోదఃఖిరూపమగు కర్మఫలము నిన్ను స్పృశింపజాలదు, నీ వొకనికేమైన నిచ్చునప్పుడు ప్రతిఫలము నపేక్షింపకుము— ఆతని కృతజ్ఞతనైన నిరీక్షింపకుము; అప్పు డాతడు కృతీస్మిత చూపినను, నీవెట్టి ప్రతిఫలము నాశింపనందున నీకు కష్టముతోచదు. ఆతని పాత్రతనుబట్టి నీ విచ్చితివి; ఆతడు తన కర్మచే దానిని పొందెను; నీకర్మ నిన్నుదుకు నిమిత్తముగా జేసినది. ఏమోయిచ్చితిని నీవేల గర్వపడవలెను? నీవు లోకమున కిచ్చుటలో నంత విశేషమేమియులేదు. లోకముయొక్క కర్మ ననుసరించి దానికి సహాయము గావలసియుండెను; నీ వా సహాయమునకు వాహకుడవైతివి. ఇందు నీ యాధిక్యమేమున్నది? స్వార్థమే శుభాశుభవిధేదముచేయును; సంగమును విడిచినచో శుభాశుభము లుండబోవు. నీయిష్టములేక లోకమునందే శక్తియు నిన్ను వశమొనర్చుకొనజాలదు. ఇది మిగుల దుర్గాహ్వామైన యంశము; అయినను క్రమశః నీకు తెలియగలదు. నీ యాత్మ యజ్ఞానముచే స్వాతంత్ర్యమును గోల్పోయినగాని యే మహాశక్తికిని లోబడజాలదు. అసక్తతచే నెట్టిశక్తివైన నవగోధింప గలుగుదువు. తన సెలవున్న నే కాని మానవుడే శక్తికిని లోగి

పోడని చెప్పట సులభమే; కాని యేశక్తికిని స్వాధీనముకాక, బాహ్యనుభవములచే సుఖదుఃఖములను పొందక యుండువాని యధార్థలక్షణ మెయ్యది? ఆతడు లాభముచే పొంగడు; నష్టముచేక్షుంగడు: ఆత డేస్థితియందైన నిర్వాతదీపమువలె నిశ్చలముగా ప్రకాశించును.

శ్రీశుకుడు బాల్యమున తన జనకుడగు వ్యాసమహర్షివద్ద, తత్వోపదేశముబడసి యావల తండ్రి యజ్ఞానుసారముగా నింకను తత్వరహస్యమును గ్రహించుటకై జనక మహారాజు నొద్దకు పోయెను. జనకు డాతని రాకను ముందుగనే గుర్తెరిగి కొన్ని ఏర్పాటులు కావించెను; ఆబాలుడు రాజభవనముంజేరి ద్వారము దగ్గఱ నిలిచెను. కాని యాతని నెవ్వరును పలుకరింపలేదు, ఆదరింపలేదు, లోనికి గొంపోవలేదు. మూడురాత్రులు, మూడు పగళ్లు నాతడట్లే యన్నము లేక నీరు లేక కూరుచుండును. అంత నాకస్మికముగా రాజ మంత్రులు పరివారము తోవిచ్చేసి యాబాలుని విశేష గౌరవములతో లోనికిగొంపోయి యొక సుందర భవనమున ప్రవేశ పెట్టి సుగంధస్నానములు, స్వర్ణదుకూలములు, మృష్టాన్నములు నొసంగుచుండిరి. ఎనిమిది దినములు కడచెను; కాని యాయన నిర్మల వ్రసన్న వదనమున నెట్టి మార్పును తోచలేదు; రాజ ద్వారము కడవేచి యుండు నప్పడెట్టి నైర్మల్యమో యిప్పుడు నట్టి నైర్మల్యవికాసమే తేజరిల్లు చుండెను. అంత జనకు నాజ్ఞచే నాయనను రాజ నభకు గొంపోయిరి. రాజు సింహాసనముపై కొలువుతీరి యుండెను. సృత్యము, గానము, ఇతర వినోదములు మానసా

ల్లాసముగ జరుగుచుండెను. అంత జనకుడు శుకునిచేతి కొక్క పూర్ణ దుగ్ధ పాత్రము నిచ్చి యొక్క క్షీరకణమైన తొడుక కుండ సభ చుట్టు నేను పర్యాయములు లింగి రమ్మనెను. సృత్య గానములు సాగుచుండెను. సుందరీ మణుల విలాస కటాక్షములు విద్యుద్వల్లుల గట్టచుండెను. కాని యాబాలు పట్టే నిశ్చల చిత్తముతో నొక్క క్షీరకణ మైన చింద కుండ సభ నేను సాచులు చుట్టి వచ్చెను. ఆతని యాజ్ఞ వాంఛనగానియా తని చిత్త మెట్టి యాకర్షణకును వశము కాదు. జనకుడు కాంచి “సీజనకు పుష్పదేవించిన దానికన్న నీవు స్వయముగా నెఱిగిన దానికన్న అధికముగా నేనేమియు చెప్ప జాలను. నీవు సత్యమును గ్రహించితివి, పొమ్ము” అని యాయనను పంపి నెచ్చెను.

ఈవిధముగా నార్చ్య సగ్రహము కల వానిని బాహ్యక గ్గణము లేమియు చేయజాలవు. ఆతని కింక దాస్యము లేదు. ఆతని చిత్తము ముక్తి పొందినది. లోక్తివాడే లోకమున చక్క గావ్రవర్తింపగలడు. ఈలోకమును గురించి తరుచుగా నెండు విధముల యగ్రీహములు విందుము. ఒకటి నియతస్సాహస్రే రితము, “శుశ్రవంచ మోత ఘోరము! ఎంత స్రూరము!” అని నెండువది యత్సాహస్రే రితము, “ఆహ! ప్రపంచమెంత రమ్యము! ఎంత యద్భుతము!” అని మనోజయము లేనివారికి లోకము శోకపూర్ణముగ గాని, అభవా సుఖదుఃఖ మిశ్రితముగగాని లోకును. అర్చ్య నిగ్రహ శాలుర కీలోక మత్సాహ ప్రద మై, ముసందాహమై యలరారును. వారికి శుభాశుభములు

లేవు; సర్వమును సమానమై సామరస్యముతో తమతమ స్థానములందు గోచరించును. ముందుగా లోకము చరక పౌత్రమునిచెప్పి కొంచెము మనుజులు మనోనిగ్రహము సభ్యసించిన పిమ్మట లోకము స్వర్గశుల్కముని సంస్తుతిగతును. మనము కర్మయోగ తత్త్వములమై గుట్టి స్థితినిపొంద గోరుదుమేని ఎ చ్చోట ప్రారంభించినను స్వార్థత్యాగము సమగ్రముగా సిద్ధింప గలదు. అవిద్యాశ్లక్షమగు నహంకారము నరికి పత్తిమైన యాత్మభాసూచయ మైనంతనే ప్రపంచములయు స్వర్గకాంతులతోను ప్రహసించుముతోను విరాజిల్లును. వాతావరణ మంతయు మిథుగంధ భరితమగును; మూసవ ముఖాంబుజములు మంగళి వికాసముతో విలసిల్లును. కర్మయోగము యొక్క మాపిర్చి భావమట్టిది! కర్మయోగముచే సాధ్యమగు పూర్ణజీవనోపలబ్ధి యట్టిది!

మన వివిధ యోగములకు పరస్పర విరోధము లేదు. అన్నియు నొకే గిమ్యస్థానమునకు గొంపోయి మిసలనుపూర్ణులుగ చేయును! కాని దేనివైనను గాఢాభినివేశముతో సభ్యసింపవలెను. అభ్యాసమే యోగ రహస్యము. ప్రథమమున శ్రవణము, తరువాత మనసము, ఆవల బుభ్యసము. ప్రతియోగము సకలను నిదిగోయే క్రమము. మొదట నీవు యోగమున నేమో వివలెను; నిరంతర శ్రవణ మననములచే నీ కగ్రాహ్యము లగు విషయము లెన్నియో సుగ్రాహ్యములు కాగలవు. అంతయు నొక్క మార్గే గ్రహించుట దుష్టభవము భావము నీయందే కలదు. నీ వింకొకనివద్ద నెప్పుడును నేర్చి కొనటలేదు

మనకు మనమే బోధ చేసికొనవలయును. బాహ్య గురువు నూచించును. ఆనూచన యంతర్గురువును విషయజ్ఞానము పొందుటకు ప్రేరేపించును. ఆవల దర్శన మననములచే మనహృదయములకు విషయమూ, విశేషముగా గోచరించును. అపై క్రమముగా సంకల్ప శక్తి యుదయించును. మొదట భావము, పిదప సంకల్పము; ఆసంకల్పముచే నఖండమైన క్రియాశక్తి యుదయించి రక్తనాళములందు, స్నాయు పుంజమునందు, కండరములందు నలమికొని దేహ మంతయు స్వార్థ విరహిత కర్మయోగమున కుప కరణముగా పరిణమించును. ఆవలక్రమముగా నాత్మత్యాగము యొక్క పూర్ణ సిద్ధి లభించును. ఇందు మూఢ విశ్వాసము కాని యేమత సిద్ధాంతము కాని యావశ్యకములేదు. హిందూ మహమ్మదీయ క్రైస్తవాది భేదము లేక సర్వ మతా వలంబకులు నీయోగము నవలంబింప వచ్చును. నీవుస్వార్థమును విడిచితివా? అదియేప్రశ్న. అట్లైనచో నీవే మత గ్రంథమును పఠింప నక్కఱ లేదు; ఏయాలయముకుగాని ఏమ సీదుకు గాని పోనక్కఱలేదు. సర్వ యోగములకు నొక్కటే గమ్యస్థానము; ఏయోగమయినను యితరయోగ సహాయము తోనిమిత్తములేకయే పూర్ణసిద్ధి నొసంగును. కర్మ, జ్ఞాన, భక్తి యోగములు మోక్షముకు స్వతంత్రసాధనములు. “మూఢులు మాత్రమే కర్మజ్ఞానములకు భేదము చెప్పుదురు, విద్వాంసుల ట్లుచెప్పురు.” విద్వాంసులు మార్గములు వేరైనను గమ్యస్థాన మొక్కటే- మానవప్రపూర్ణతయేయని గుర్తెఱుంగుదురు.

కర్మయోగము

సప్తమాధ్యాయము.

మోక్షము.

కర్మ యనగా పనియనియే కాక కారణసూత్రమనియు సర్థము కలదని చెప్పియుంటిమి. ఫలము నుత్పాదించు నేకార్యమైనను, ఏభావమైనను కర్మయనబడును. కనుక కర్మసూత్రమనగా కారణసూత్రము, కార్యకారణముల సాహచర్యనియమము. కారణమున్నచోట కార్య ముండితీరవలెను; ఇది విధి. ఈ కర్మసూత్రము మన తత్త్వశాస్త్రానుసారముగ, విశ్వమునందంతటను వర్తించును. మన కింద్రియములచే గోచరమగునదంతయు, మనస్సుచే సనుభూతమగునదంతయు, మనము కర్మేంద్రియములచే గావించునదంతయు, విశ్వమునందెచ్చట నేకార్యము జరిగినను, అది పూర్వకృతముయొక్క ఫలితమగుటే కాకయు త్తరకార్యమునకు మరిల కారణమగుచున్నది. దీనితోగూడ, సూత్రమననేమో గ్రహించుటయు నావశ్యకము. ఏకార్యమైన మరల మరల జరుగు ప్రవృత్తిని సూత్రమందుము. రెండు కార్యము లొకటివెంట నొకటికాని, యేక కాలమునగాని తటస్థించుట చూచినచో, మరలనట్లే యవి యొకటివెంట నొకటికాని, యేక కాలమునగాని జరుగవలె నని మనము ప్రతీక్షింతుము. ఈ సూత్రమును నైయాయకులు

వ్యాప్తి యందురు. ఒక కార్య పరంపర మన మనోవిషయములతో నొక రూఢక్రిమమున సాహచర్య సంబంధము కలిగియుంచును; అందుచే నొక విషయజ్ఞానము కలిగినపుడు తక్షణమే యది పూర్వమనోవిషయములతో నొక సంబంధమే ర్పరచుకొనును. ఏభావమైనను అనేక భావతరంగముల నుద్భవింపజేయును; దీనినే యోగశాస్త్రము ఏ చిత్తవృత్తియైన ననేకచిత్తవృత్తుల నుత్పత్తి చేయునని చెప్పుచున్నది. దీనినే మనశ్శాస్త్రమున సాహచర్య సంబంధమందురు. కారణసూత్రమీ సంబంధమున నొక భాగము మాత్రమే. దీనిని న్యాయశాస్త్రమున వ్యాప్తి యందురు. అంతరంగవిషయములందు వలెనే బాహ్య ప్రపంచమందును సూత్రమనగా నీ భావమే — ఒక కార్యము వెంటనే యింకొక కార్యము పరంపరగా జరుగుననెను భావమే పర్చించును. కావున వాస్తవమునకు సూత్ర మనునది ప్రకృతి గలదని తేలు. ఆకర్షణసూత్రము భూమియం దున్నదనికాని, ఏ యితరసూత్రమును, బాహ్యప్రకృతియం దెక్కడనైన గలదనికాని చెప్పట తప్ప. కార్యపరంపరను మన మనస్సు గ్రహించు విధానమే సూత్రము; అది మనస్సునందున్నది. కొన్ని కార్యము లొకటి వెంటడి నొకటి జరిగి, మరల మరల నదే క్రిమమున తటస్థించునను నిశ్చయముతో గూడి, యాసమస్త కార్యపరంపరా విధానమును మన మనస్సు గ్రహింప గలుగుట చేయుటే సూత్ర మనబడును.

ఇక సూత్రముయొక్క ప్రపంచ వ్యాప్తి యన నేమో గ్రహింప వలసియున్నది. మన జగత్తు సత్తునందొక యంశము.

శత్తు అనంతము; జగత్తు దేశకాల నిమిత్తములతో గూడినది. అందుచే ఈ సోపాధిక జగత్తునందే సూత్రము కలదు; దాని కవ్వల నేసూత్రము నుండజాలదు. మనము జగత్తుని చెప్పనప్పుడు మనోబద్ధమగు సత్తు అనియే భావము; అనగా మనము చూచునట్టియు, వినునట్టియు, స్పృశించునట్టియు, గ్రహించునట్టియు, భావించునట్టియు నిందియ విషయమగు జగత్తు; దాని కావలనున్న సత్తు సూత్ర బద్ధము కాదు; ఏమనగా మన మనోజగత్తున కవ్వల కార్యకారణ సూత్రము లేదు. మనస్సునకు పైన సాహచర్యసంబంధము లేదు, సాహచర్య సంబంధము లేక కార్యకారణసూత్రము లేదు. సత్తు నామ రూప విశిష్టమై కారణ సూత్రము ననుసరించునప్పుడే దానిని సూత్రబద్ధ మందుము; ఏలయన సకల సూత్రములును కార్య కారణ రూపములే. కాబట్టి యిక మానవునకు “స్వతంత్రీ + శ్చ” యనునది లేదని స్పష్టమగుచున్నది; అసలు స్వతంత్రీ + శ్చ అను మాటలే విరుద్ధములు, ఏలయన ఇచ్చ మనోహ్యమగు విషయము, మనోగ్రాహ్యమగు నదంతయు జగత్తులోనిది, జగత్తులోని సమస్తమును దేశకాల నిమిత్తము లతో గూడినది. మనకు గ్రాహ్యమగున దంతయు కారణబద్ధము, కారణబద్ధమగునది స్వతంత్రీము కాజాలదు. అది యితర కారణములకు కార్యము; ఇన్ని కార్యములకు మరల కారణము. కాని యేది యిచ్చ కతీతమై యిచ్చగామాత్రేనో, యేది దేశకాల నిమిత్తములద్వారా మానవేచ్ఛగామారేనో, అది స్వతంత్రీము; ఈ యిచ్చ దేశకాలముల సతిక్రమించినప్పుడు

మరల స్వతంత్రముగను. అది స్వతంత్రమునుండి వచ్చుచున్నది, ఈ బద్ధరూపముగా మారుచున్నది, మరల నావలకు బోయి స్వతంత్రమునందు జేరుచున్నది.

ఈ జగత్తు ఎవ్వనినుండి వచ్చుచున్నది, ఎవ్వనిలో నున్నది, ఎవ్వనిలోనికి పోవుచున్నది? యను ప్రశ్నకు, అది స్వతంత్రము నుండి వచ్చుచున్నది, బంధములో నున్నది, స్వతంత్రములోనికి మరల పోవుచున్నది యని ప్రత్యుత్తరమిచ్చియున్నాడు. అందుచే మానవుడు దేశకాలముల, దివ్యకాలముల యనంత సత్స్వరూపముకంటె భిన్నుడు కాడనునప్పుడు మానవుడు దానిలో నతి సూక్ష్మాంశమని మాయాభిప్రాయము; మనము చూచెడి యాదేహమును మనస్సును ఆ సర్వమునందలి యొక యంశము, ఆ యంతమునందొక్క ఖండము. ఈ సమస్త జగత్తును అంతఃసత్తునగ దొక్క రేఖ; మన సూత్రములు, బంధములు, సుఖములు, దుఃఖములు, ఆశలు, నిరుత్సాహములు, అన్నియు ఈ చిన్న జగత్తులోనివే; మన యుద్వేగము, అఘోగలియు, ప్రసరణమును, అపసంకమును బానిసంకుచితావరణము నందె. కావున మన మనకిల్పిత మగు ఈ జగత్తువంటి జగత్తే యవ్వలగూడ నుండునని తలంచుట బుద్ధిమాంద్యమనియు, ఈదృశ్యప్రపంచము నెన్న భిన్నమకాకాజాలని స్వర్గాదిలోకములకు పోదుమని తెలుచుట యవివేకమనియు తేటపడుచున్నది. దేశకాల నిమిత్త బాధ్యమును, మన మనోగ్రాహ్యము నగు నీఖండజగత్తుతో నఖండ సత్స్వరూపము ననుబద్ధము చేయవలయు.

యసాధ్యము, అసంభావ్యము. ఎవ్వడైన మరలమరల నిట్టిజగ
 మ్మనే కొరిస యెడల, ఆతడు తన ప్రస్తుతస్థితి కంటె నుత్తమ
 దశను భావింపలేనంత దుస్థితిలో నున్నాడని మనము గ్రహింప
 వచ్చును; ఆతడు తన వర్తమాన పరిస్థితులచే బద్ధుడు. ఆతడు
 తన యసంతభావమును మఱచి యీక్షుడౌ నుఖదుఃఖములం
 దును, ఈ తాత్కాలిక రాగద్వేషములందును నిర్మగ్నుడయ్యె
 ను. ఆతడి ఖంఠపదార్థము, నీ యఖంఠముగ నెంచి యీయజ్ఞాన
 మును విసవ నిచ్చగింపకున్నాడు. ఆతడు తృప్తాసక్తుడు; అది
 శీవసమునందలి తృప్తి; దీనినే 'చాద్ధులు, తన్హ' లేక, 'తృప్త'
 యందురు. మనకు గ్రాహ్యమగు నీ స్వల్పజగత్తున కవ్వల నృ
 ప్తియందు లక్షలాది విధముల శీనరాశులు, సుఖదుఃఖములు
 వృద్ధిక్షయములు, నియమములు నుండవచ్చును; కాని యది
 యంతయు 'షీరి మన యసంతస్థితియనె' దొక్క యంశ
 మగుచున్నది.

స్వత్కలత్రము పొందవలెనన్న యీజగత్తువలని బంధ
 ములను దాటిపోవలెను; అదియిచ్చటలేదు. పూర్ణశాంతి యీ
 ప్రపంచమున గాని, స్వర్గమునగాని, యింద్రియగోచరము,
 మనోగ్రాహ్యము, భావనాగమ్యము నగు మఱి యేప్రదేశమునం
 దుగాని యలభ్యము. ఏలయన ఆ ప్రదేశములన్నియు జగత్తు
 లోనివి; జగత్తు దేశకాలనిమిత్త బద్ధము; అందుచే నవి యేవి
 యు స్వత్కలత్రములుకావు. మన భూమికంటె విశేషభోగాస్పద
 ములగు తేజోమయలోకము నుండవచ్చును; కాని యవికూడ
 నీ జగత్తులోనివే యగుటచే కారణసూత్రబద్ధములే. అందుచే

మనము యథార్థమగు ఆస్తిక్యమున కాదియు, ఈ స్వల్పజగత్తున కంతము నగు నవ్వలిచోటికి పోవలెను. అస్థిరమును, అస్వతంత్రమునగు నీ జీవనతృప్తిను విడుచునందాక, అవ్వల నున్న యఖండస్వాతంత్ర్యము నించుకైన పొందజాలము. అందుచే మానవవాంఛల కెల్ల పరమావధియగు స్వతంత్రప్రాప్తి కిక నొక్కటే మార్గము కలదని సహేతుకముగ గన్పట్టుచున్నది; అది త్యాగము, ఈక్షుద్రజీవన పరిత్యాగము, భూపరిత్యాగము, స్వర్గపరిత్యాగము, దేహపరిత్యాగము, మనఃపరిత్యాగము, దేశకాలనిమిత్త బద్ధమగు సమస్తవస్తుపరిత్యాగము. క్షుద్రములగు మన యింద్రియ మనోజగత్తులను పరిత్యజించినచో తత్క్షణమే మనము ముక్తులమగుదుము.

కాని యీ స్రపంచమును విడిచిపెట్టుట మిగుల కష్టము; ఎవ్వరో కాని యట్లు చేయజాలరు. అట్లు చేయుటకు మన శాస్త్రములు రెండు మార్గములు చూపుచున్నవి. ఒకటి “నేతి. నేతి” యనునది; రెండవది “ఇతి” యనునది. “నేతి” మార్గము చాల కఠినము; “నాకిదివలదు” అని చెప్పినంతనే మనోదేహము లాయాజ్ఞను శిరసావహించి నిగ్రహముతో పరిత్యజింపగల యసామాన్యదృఢచిత్తులగు మహనీయులు మాత్రమే యీమార్గము నవలంబింపగలరు. కాని యట్టివారు మిక్కిలి యరుదు. లోకములో బహుళసంఖ్యాకులు “ఇతి” మార్గము నే, సంతార మార్గమునే యనుసరించి, యందలి బంధములచే తనే తమ బంధములను త్రెంచివేయుదురు. ఇదికూడ నొకవిధమగు త్యాగమే; కాని యిది నెమ్మదిగను క్రమక్రమముగను

జరుగును; ఇందు మనస్సు విషయములను పరిత్యజింపక, వానిని గ్రహించి, భోగించి, యా యనుభవముచే విషయస్వభావము ను గుర్తెఱింగి, వానిని పరిత్యజించి సంగవిహీన మగును. మొదటిది యుక్తిమార్గమునను, రెండవది కర్మమార్గమునను అనుభవమువల్లను నిస్సంగత్వము నొందించును. మొదటిది జ్ఞానయోగము, ఇది సకల కర్మను నిషేధించును; రెండవది కర్మయోగము, ఇందు కర్మకు విరామము లేదు. ప్రతిమనుజుడును ప్రపంచమున కర్మ చేయవలసినదే. ఆత్మతో పూర్ణముగా తృప్తి నొంది, ఆత్మకంటె నన్యమును గోర్కక, సర్వదా ఆత్మనిష్ఠులై, ఆత్మరతులగువారు మాత్రమే కర్మచేయరు. తక్కినవారు తప్పక కర్మచేయవలసినదే. ఒక ప్రవాహము మార్గమధ్యమున పల్లమున ప్రవహించి, సుడిగుండముగానేర్పడి కొంతదూర మేగినపిమ్మట మరల సరళముగ, నిరాటంకముగ బారునట్లే ప్రతిమనుజుని జీవితమును సుడిలోఁజక్కి, దేశకాలనిమిత్తరూపమగు నీ సంసారమున దగుల్కొని గిట్టున తిరుగుచు, నాతండ్రి, నాసోదరుడు, నాబిడ్డ, నాపేరు, నాప్రతిష్ఠఁడుని యట్టులెత్తి యుచుచు కొంతకాలమున కీ యావర్తమునుండి తప్పించుకొని తన సహజస్వతంత్రమును మరల గాంచును. ప్రపంచమంతయు నట్లే చేయుచున్నది. తెలిసియో తెలియకో, మన మందఱము నీ జగద్రాభాంతినుండి తప్పించుకొనుటకే యత్నించుచున్నాము. ఈ సుడినుండి విముక్తి నొందుటకే మానవుని ప్రపంచానుభవమంతయు.

కర్మయోగ మననేమి? కర్మరహస్యజ్ఞానమే కర్మయో

గము. విశ్వమంతయు కర్మచేయుచున్నది. ఎందుకొకట? మోక్షముకొకట, స్వతంత్రముకొకట, జన్మస్వతంత్రముకొకట. సకల పదార్థములు స్వతంత్రముకొకట నిరంతరము శ్రమించుచున్నవి, బంధమునుండి దూరముగా పారిపోవుచున్నవి. సూర్యుడు, చంద్రుడు, భూమి, గ్రహములు, సమస్తమును ఈ బంధమునుండి పారిపోవుటకు ప్రయత్నించుచున్నవి. ఈ లోకమున నొక దెసనుండి యింకొక దెసకు కొట్టబడుచు, చిరకాలము దెబ్బలు తినిన సిమ్మట విషయముల యధార్థపరిజ్ఞానము నార్జించుటకు బదులుగా, కర్మయోగమునుండి కర్మమర్మమును, కర్మవిధానమును, కర్మకౌశలమును మన మభ్యసించవచ్చును. మనము విపుణముగా మనయోగింపనిచో నెంతయో శక్తివ్యర్థమైపోవును. కర్మయోగము కర్మమ శాస్త్రపద్ధతిగా నేర్పరచి, తాకికకర్మల నన్నింటి నెట్లు వినియోగించుకోవలెనో తెలుపుచున్నది. కర్మచేయుటతప్పదు, అది యవశ్యచరణీయము; అందుచే దాని నుత్తిమసిద్ధికి సాధనముగా జేసికొనవలెను. కర్మయోగమీ ప్రపంచముక్షణికమనియు, దీని ద్వారమున మనము పోవలెననియు, స్వతంత్ర మిచ్చట సూర్యమనియు, నది దీని కవ్వలనే లభించుననియు సంగీకరించును. ఈ సంసారబంధము లనుండి తప్పించుకొనుటకై మనము దావిగుండ మెల్లగా పోవలెను. సర్పము కుభుసమును విడిచి దూరముగా తొలగి దానిని చూచునట్లు, ఈ ప్రపంచమును పరిత్యజించి యవ్వలకు పోగల మహనీయు లెచ్చటనో యుండవచ్చును; కాని సామాన్యమౌనవులందఱును కర్మద్వారమున పోవలసినదే. కర్మయోగమీ

విధానమును, ఈ మర్మమును బోధించును.

దాని యుపదేశమేమి? “నిరంతరము కర్మచేయుము, కాని కర్మసంగము విడుపుము.” దేనియందును సంగము వలదు. నీ మనస్సును స్వతంత్రముగ నుంచుము. నీవు చూచె యు సమస్తమును, ఈ బాధయు, దుఃఖమును ప్రపంచముయొక్క విధానముకే లక్షణములు; దారిద్ర్యము, భాగ్యము, సౌఖ్యము, దుఃఖము శ్మణభంగురములు; అవి మన యధార్థ ప్రకృతిలోని వికాసము. మన ప్రకృతి సుఖదుఃఖములకు, ఇంద్రియములకు, మనస్సునకు గూడ నతీతమైనది; అయినను నిరంతరము మనము కర్మచేయవలసినదే. “దుఃఖము సంగముచేత కలుగును, కాని కర్మవలనగాదు.” మనము చేయు కర్మయందు మమత్వము కలిగినచో తత్క్షణమే మనము దుఃఖభాజనుల మగుదుము; మమత్వములేనిచో దుఃఖములేదు. ఇతరుని చిత్తరువేదైన తగు లబడినచో మనకు సాధారణముగా విచారము కలుగదు; కాని మన చిత్తరువే యైనచో మన విచారమునకు మేరయుండదు. ఎందుచేత? రెండును చిత్తరువులే, భవమునఁ రెండు నొక దాని ప్రాంతములే; అయినను ఒకదానికంటె నింకొకటి యేల యధికవిచారము కలిగింపవలెను? ఏలయన, గా, నొకదానియందు మమకారము కలదు, ఇంకొకదానియందు లేదు. ఈ “యహంకార మమకారములే” సర్వదుఃఖముల ఘనములము. మమకారముచే స్వార్థము, స్వార్థముచే దుఃఖము కలిగెను. స్వార్థముక్తమగు ప్రాంతికార్యమును, ప్రాంతికార్యమును మనకొక వస్తువువంతు సంగము కలిగించి దానికి బానిసలను

గాజేయును. చిత్తమునందు లేచు “నేను, నాది” యనుప్రీతి తరంగమును మన చుట్టు నొక శృంఖలమును వైచి మనలను బంధించుచున్నది. ‘నేను, నాది’; యనుకొలదియు మన బంధములు కూడ పెరిగి మనకు మఱిత దుఃఖము నాపాదించును. కావున కర్మయోగము, లోకము నందలి సకల చిత్రోపటములను జూచి యానందించుము, కాని యేపటము నందును మమత్వమువహింపకుము. అని చెప్పుచున్నది. ఎన్నడును ‘నాది’ యనకుము, తోడనే దుఃఖము వాటిల్లును. ‘నాబిడ్డ’ యనియైన తలపోయకుము; సర్వదాబిడ్డను కాపాడుము, కాని ‘మమకారమును’ వదలుము; లేనిచో దుఃఖముతప్పదు. ‘నాయిల్లు’ అనకుము ‘నాదేహము’ అనకుము. ఇక్కడనే కష్టమున్నది. ఈదేహము నీదికాదు, నాదికాదు, ఎవ్వరిది కాదు. ఇది ప్రకృతి సూత్రానుసారముగా నచ్చుచు పోవుచున్నది; కాని మనము స్వతంత్రులమై నాశులవలె చూచుచున్నాము. ఒకపటము కంటెను, గోడ కంటెను, ఈదేహ మెక్కువ స్వతంత్రముకాదు. ఒకదేహమునందునునకంత ‘మమకార’ మేలయుండవలెను? చిత్రకారుడు చిత్తరువు వ్రాసిపోవును. “అదినాకుండవలెను” అన్నస్వార్థమును దానియందు జూనుపకుము; చొనిపితివేని దుఃఖమే.

అందుచే కర్మయోగము ముందుగా నీస్వార్థమును జూనువు ప్రవృత్తిని మాపవలెననియు, దానిని నిరోధింప గలిగిన పిదప మనస్సును దానియందు ప్రవేశింప నీయకు మనియుచేప్పుచున్నది. అప్పుడు నీవు ప్రపంచములోనికి పోయి నీయిష్టము వచ్చినంత పనిచేయవచ్చును. ఎక్కడ నైన తిరుగ వచ్చును;

ఎవ్వరితోనైన గలయవచ్చును; కాని నీమనస్సునుకాలుష్యము
టజాలదు. ఉదకములందు నళినీదళమున్నది; కాని యుదకము
లు దానినంటవు; అట్లే నీవును ప్రసంచమునందుండువు. దీనినే
వైరాగ్యము, అసంగము నందురు. అసంగము లేక యేయోగ
మునుండజాలదు. అసంగమే సర్వయోగములకుమూలబీజము.
గృహవాసమును, శుభ్రచేలములను, వృష్టాన్నమును పరిత్య
జించి యెడారి కేగునాడు సంగపూర్ణుడు కావచ్చును. ఆతనికున్న
యొక్క పదార్థమే, ఆతని దేహమే యాతనికి సమస్తమును
గావచ్చును; ఆదేహము కొఱ కాత డెప్పుడు నెంతో సంక్షో
భ పడుచుండును. అసంగము బాహ్యమునకు సంబంధించినది
కాదు; అది మనస్సునకు జెందినది. 'నేను, నాది' యను శృంఖల
మనలను దేహముతో బంధించుచున్నది. మనకు దేహముతో
ను, ఇంద్రియ విషయములతోను సంబంధము లేకున్న నేచ్ఛట
నేస్థితియుం దున్నను ముక్తసంగులమే. ఒకడు సింహాసనాసీనుడ
య్య సంగలేశమైన లేకుండవచ్చును. ఇంకొకడు జీర్ణవస్త్రధా
రియై సంగనిమగ్నుడు కావచ్చును. ముందుగా నిస్సంగత్వము
నార్జించి యవ్వల నిరంతర కర్మపరులము కావలెను. సంగపరి
త్యాగము మిగుల దుర్లభమైనను కర్మయోగమందుల కుపాయ
మును బోధించుచున్నది.

సంగత్యాగమునకు రెండు మార్గములున్నవి. ఒకటియీ
శ్వరునందు గాని యితర బాహ్యసాహాయ్యమునందు గాని వి
శ్వాస రహితులకు. వారు తమ సాధనములను తామే చూచు
కొన వలసి యుందురు. వారు తమ వివేకము చేతను, సంకల్ప

బలము చేతను, నేను నిస్సంగుడను కావతెను' అని తలంచుచు కృషిచేయువలయును. ఈశ్వర విశ్వాసము కలవారికి మరియొక ములభోపాయ మున్నది. వారు కర్మఫలమును పరమేశ్వరునకే వదలి కర్మ నాచరించుచు సంగహితులై యుందురు. వారేది విన్నను, ఏదికన్నను, ఏదితాకినను, ఏదికావించినను సమస్తము నీశ్వరుని కొఱకే. మన మేసత్కార్యము నైన జేసినచో వండుకు కీర్తినిగాని, లాభమునుగాని ప్రతిఫలముగ గోరకుండుముగాక. అదిపరమేశ్వరునిది; దానిఫలము నాయనకే వదలుదము. మనముక ప్రకృతగానిలిచి యాయన మనప్రభువనియు, మనమాయన యాజ్ఞలను శిరసావహించు సేవకుల మనియు, మన ప్రతినంకల్పము నాయన ప్రేరణ యనియు భావించెదముగాక. నీవు చూచున దంతయు, చేయున దంతయు నీయారాధన యంతయు నాయనకే వదలి నిశ్చలచిత్తముతో నుండుము. మనము సంతుష్టులమై ప్రశాంత భావముతో మనదేహమును, ప్రాణమును, మనస్సును, సర్వమును పరమేశ్వరార్పణముగా నిత్యయజ్ఞము చేయుదము. అగ్నిలోనాహుతులొనర్చుటకన్న నహూరాత్రిము లీమహాయజ్ఞమును ఈ యహంకారయజ్ఞము నాచరింపుడు. “ఈ ప్రపంచమున ధనమునకై వెదకుచుండగా నాకు దొరకిన పెన్నిధి నీవు; నీ కిదేయాత్మసమర్పణ చేయుచున్నాను. ప్రియాన్వేషణమున దిరుగుచుండగా నాకు లభించిన ప్రేమ నిధానము నీవు; నీ కిదే నాయాత్మ సమర్పణ చేయుచున్నాను.” ఇట్లని యహర్నిశము ఋచ్చించుచు “నాకేమియు వలదు; మంచిదికాని, చెడ్డదికాని, ఏదియు

నేను గణింపను; సర్వమునునీకు సమర్పించెదను". అని చెప్పి దము. ఆత్మత్యాగము మనకు నిరంతరాభ్యాసమై, మన యత్ని మాంసములందు, స్నాయుశోణితములందు మిళితమై, మనదే హములు ప్రతిక్షణమును త్యాగమునకు సంసిద్ధములగుదాక మన మనుక్షణమును అహంకారమును పరిత్యజించుచుండ వలెను. తనంతరము నీవు శతఘ్ని కానిగ్గోషముతోను, యుద్ధ ధ్వానములతోను సంకులమగు సమరరంగమధ్యమున నిలిచినను నీచిత్తము నిశ్చలమై, స్వతంత్రమై ప్రళాంతమై, యుండును.

మనము సాధారణముగా స్వధర్మమని చెప్పి భావము నిమ్నావస్థలోనిదని కర్మయోగము బోధించుచున్నది; ఇది మన మందరము స్వధర్మమును నిర్వహించ వలసియున్నాము. ఈ స్వధర్మభావము విశేష దుఃఖకారణ మగుచుండుట మనకను భవసిద్ధమే. మనకు స్వధర్మము జాడ్యప్రాయముగ నగుచున్నది; అది మనల నెప్పుడును ముందుకు లాగుచున్నది. అది మనలను గట్టిగా పట్టుకొని మనజీవితమునంతను దుఃఖ భూయిష్టము కా వించుచున్నది. అది మానవ జీవితమునకు విషతుల్యముగా పరిణమించినది. ఈస్వధర్మము మానవకోటి హృదయంతరాళము ను దహించివేయు మధ్యాహ్న మార్తాండుడగుచున్నది. దీనులైన యా స్వధర్మదాసులను జూడుడు! వారికి స్వధర్మముచే ప్రార్థనకు తీరిక లేదు, స్నానమునకు తీరిక లేదు. స్వధర్మము నిత్యము వారి నెత్తిపై గూరుచుండును. వారు బయటకుపోయి పనిచేయుదురు. స్వధర్మము వారితలపై తన్నుచుండును! ఇంటికి వచ్చిమఱునాటి కృత్యములను యోచింతురు. స్వధర్మము వారిని వెంటా

డించును! అది బానిస బ్రతుకు, బండి ఎద్దులాగు బాటపై కాడి క్రింద నెప్పడో నేల మొగ్గవలసినదే. మనము సాధారణము గా ననుకొను స్వధర్మ మిట్టిది. ఇక సత్యమగు స్వధర్మ మే మనగా మనము సంగబద్ధులము కాక స్వతంత్రులవలె కర్మచేయుచు దాని నీశ్వరార్పణము చేయుట. మనస్వధర్మము లన్నియు రాయనవి. ఆయన మనల నిక్కడకు పంపినందుకు ధన్యులము. మన జీవితకాల మంతయు సేవ చేయుదము; మనము బాగుగా చేయుదుమో, ఓగుగా చేయుదుమో, ఎవ్వరి కెఱుక? బాగుగా చేసినచో నాఫలము మనకురాదు; ఓగుగా చేసినను మనకు విచారములేదు. శాంతచిత్తులై, స్వతంత్రులై కర్మ చేయుడు. ఇట్టి స్వతంత్రులు పొందుట మిగుల దుర్లభము. దా స్యమును స్వధర్మముగా — తుచ్చ విషయాసక్తిని స్వధర్మముగా నిరూపించుట ఎంతసులభము! మనుష్యులు దారాద్రవ్యములందలి సంగముచే స్రోపంచ రంగమున ప్రవేశించి నిరంతర కల్లోలమున జుక్కుకొని కులీల పడుచుందురు. ఇట్లేల చేయుచుంటివని యడుగుము. 'అదిస్వధర్మ'మని ప్రత్యుత్తరమిస్తును. అది యసంగతమగు ధనాశ; దానిని కొంచెము పూలచే గప్పవూతురు.

ఇతకును స్వధర్మమనగానేమి? అది నిజముగా విషయ ప్రేరణము, మన సంగప్రేరణము; ఒక సంగము మనయందు పాదుకొన్నచో దానిని స్వధర్మ మందుము. ఇందుకు దృష్టాంతము, వివాహచారము లేని దేశములలో భార్యభర్తలకు నడుచు స్వధర్మములేదు. వివాహము కల వోట్ల సంగముచే భా

స్వాభర్తలు కలిసి యుందురు; కొన్ని తరము లిట్లు కలిసియుండుటచే నా యాచారము స్థిరపడును; అంత నది స్వధర్మముగా పరగును. అది దీర్ఘజాడ్యము వంటిది. బాధపాచ్చినప్పుడు న్యాధియందుము, తక్కినప్పుడు స్వభావమందుము, కాని యది జాడ్యము. అట్లే సంగము కూడ దీర్ఘకాల ముండునేని దాని కి స్వధర్మమను పెద్దపేరుతో శుద్ధిస్తాన మిత్తుము. దానిపై ప్రష్ణములు చల్లుదుము; దానికై వాద్యములు మోయింతుము; దాని కొటకు మంత్రములు పఠింతుము. అంతట లోకములయు దానికై పెనగులాడును. ఈ స్వధర్మము నిమిత్తమై ప్రజలొకరి నొకరు దోచుకొని, యొకరి కుత్తుక లొకరు కోసికొందురు. పశుత్వము నణచు నంతవరకు స్వధర్మము మంచిదే. స్వధర్మముకన్న నుత్తమాచర్యమును గ్రహింపలేని యధమజాతి మానవులకు దానివల్ల కొంత మేలుకలదు; కాని కర్మయోగులుగా నుండగోరువా కి స్వధర్మ భావమును తోసివేయ నలెను. నీకుగాని నాకుగాని యే స్వధర్మమును లేదు. నీవు లోకమునకు చేయవలసిన చెల్ల చేయుము. కాని స్వధర్మముగాదు. భూనిని గూర్చి చింతింపకుము. నిర్బంధముచే నేకార్యము చేయకుము. నీకు నిర్బంధమేల? నిర్బంధముచే జేయునదెనియు సంగమును వృద్ధిచేయును. నీకు స్వధర్మమేల? సర్వము శివ్యునకు వదలుము. స్వధర్మానల శివ్యులచే సర్విజనులకు వహించు నీ భీషణాగ్నికుండమున ఈ యన్యతపాత్రను సేవింపి సుఖింపుడు. మనమంచుము నాయస యిచ్చును నిర్వహించుచున్నాము. మనకు శిక్షాబహుమానములతో నిమిత్తము

లేదు. బహుమానము గోరినచో శిక్షకూడ ననుభవింపవలసినదే; శిక్షనుండి తప్పించుకొనుట కుపాయము బహుమానా పేక్ష లేకుండుటే; దుఃఖవిముక్తి కుపాయము సుఖకాంక్షను వీడుటే; సుఖదుఃఖములకు రెంటికి నవినాభావము కలదు. ఒక ప్రక్క సుఖము, ఇంకొక ప్రక్క దుఃఖము; ఒక ప్రక్క జీవనము, ఇంకొక ప్రక్క మరణము. మృత్యువు నెతి శ్రమించుటకు జీవనానంతిని పరిత్యజించుటే మార్గము. జీవన మరణములొక్కటే; భిన్నదిశలనుండి చూచునప్పుడు భిన్నరూపములుగ తోచుచున్నది. కావున దుఃఖరహితముగు సుఖమును మృత్యువిహీనమగు జీవనమును బడివిల్లలమై బాలకులకు చెప్పదగిన మనోహర విషయము లగును; కాని తత్వజ్ఞులు వీ యుభయమును విరుద్ధములని వినర్జించును. నీ వేకార్యమును చేసినను ప్రతిష్ఠను, ప్రతిఫలమును గోరకుము. మన మేసత్తార్థమైన ప్రారంభించుటకు ముందే ప్రతిష్ఠను గోరుదుము; ఏ ధర్మమునైన చేయకమునుపే మనపేరు పత్రికలలో పెద్ద యక్షరములతో చిత్రింపవలెనని యభిలషింతుము. అట్టి కాంక్షలకు ఫలముగా దుఃఖము తప్పక కలిగితిరును. ఈ లోకము లోని మహాపురుషు లెవ్వరికి నెఱుకబడకయే పరమపదించిరి. మనకు గానవచ్చు బుద్ధులును, క్రీస్తులును మనకు తెలియని మానవశిరోరత్నములగు మహానీయుల ముందట వెలవెల పోవుదురు. అజ్ఞాతులగు నిట్టి మహాత్ములు ప్రతిదేశమునందును వందలకొలది నుందురు. వారు గూఢవల్కలనులై గూఢముగా నిర్వాణము చెందుదురు. కొంతకాలమునకు వారి భావములు

బుద్ధుల యందును, క్రీస్తుల యందును ప్రకాశితము లగును. వీరినే మన మెఱుంగునది; లోకోత్తరులగు మహాపురుషు లెవ్వరును తమ జ్ఞానముచే యశస్సంపాదన చేయజూడరు. వారు తమ భావములను లోకమున విడిచి పోవుదురు; వారు తమ పేరిట నెట్టి మత సంప్రదాయములను ప్రతిష్ఠింప జూడరు. వారి స్వభావమున కట్టి కార్యములన్న వెగటు. వారు శుద్ధ సాత్త్వికులు, వారు కదలజాలరు: వారు ప్రేమలో కరగి పోదురు. నే నొక గుహాయం దట్టి యోగిని చూచితిని. అట్టి యద్భుత మహిమ గల సాధు పుంగవుని మ తెచ్చటను గని యుండలేదు. ఆయన యందు జీవ భావము పూర్తిగా నశించి విశ్వ వ్యాపకమగు పరమాత్మ భావము మాత్రమే మిగిలియు న్నదిని చెప్పవచ్చును. ఏ జంతువైన నొక చేతిని గఱచినచో నాయన రెండవ చేతిని గూడ నిచ్చి, అది యీశ్వరేచ్ఛ యనును. ఆయనకు తటస్థుల ప్రతి విషయమును ఈశ్వర సంకల్పమే. ఆయన మానవుల కంట బడిమ; అయినను ఆయన హృదయము ప్రేమ సాగరము; ఆయన భావములు సత్యములు, సుమధురములు.

ఆ మహాత్ముల తరువాత వారి కంటె నధిక రాజనులను పేర్కొన నగును; వారు సంగ్రామ శీలురు; వారు సిద్ధ పురుషుల భావములను గైకొని లోకము నందు బోధించెదరు. సాధు సత్తములు తత్త్వ రహస్య ములను, ఉదాత్త భావములను గుహ్యముగ నేకరించి యుంచుదురు; ఇతరులు — బుద్ధ క్రీస్తు ప్రముఖులు వానిని ప్రపంచమం దంతటను ప్రచారము

గావించెదరు. గౌతమ బుద్ధుడు తా నిరువది యైదవ బుద్ధుడనని తరుచుగా పలుకుచుండెను. ఆయనకు పూర్వ మందలి యిరువది నలువ్రరును లోక విఖ్యాతులు కాలేదు; వారి బోధలే గౌతమబుద్ధుని యుపదేశములకు బీజములై యుండును. ప్రథమ వర్గమునకు చెందిన సత్పురుషులు శాంతులు, మౌన వ్రీతులునై యజ్ఞాత వాసము చేయుదురు. వారికి భ్రావముల యొక్క యద్భుత శక్తి ద్యోతకముగా నుండును. వారు గుహ్యత రాశమున ద్వారములను బంధించి కూర్చుండి, సత్యములగు నాల్గు భావములను మాత్రమే ధ్యానించి మరణించినను, అవి శైలములను భేదించి, సాగరములను దాటి, భూపలయమునం దెల్ల సంచారము చేయునని వారి దృఢ నిశ్చయము. అవి మానవ జాతి హృదయములందు నెలవు కొని వానిని జీవమునం దనుష్ఠింప గల వీర సతులను, వీర పురుషులను ఉత్పన్నము చేయును. సాత్త్విక వర్గము లోని సాధువు లీశ్వరుని పరమ సాన్నిధ్యమునం దుండుటం జేసి లోకమునం దుపదేశించుటకు, కర్మ చేయుటకు, ఖడ్గము రుఖిపించుటకు, మానవ కోటికి మంగళములు సమకూర్చుటకు నిచ్చుగింపరు. కార్యోత్సాహులగు పురుషు లెంతటి జ్ఞానులైనను వారియం దించుక యవిద్య శేషించియే యుండును. మన స్వభావమునం దింకను కాలుష్యులవ ముండిననే కాని కర్మ చేయ జాలము. సామాన్యముగా కామమును, సంగమును మనలను కర్మకు ప్రేరేపించును. సర్వ దేశ లందు సర్వ కార్యములను— అణుసంచలనమును గూడ సహస్ర చక్షువులతో పరికించెడి పరమేశ్వరు

డుండగా మానవు డెట్లు తన కావించు కర్మకు ప్రాముఖ్య లే శము నైన నీయగలడు? అత్యంత సూక్ష్మ కార్యములను గూ డ నాయన యతిజాగ్రతగా నడుపుచున్నాడని గ్రహించియు నట్లు చేయుట యాయన నవమానించుట కాదా! మనము భ క్త్యాశ్చర్యములతో నాయన యెదుట వినములమై నిలిచి “నీ సంకల్పము నెరవేరు గాక.” యని విన్నవింప వలెను. పర మనాత్మీకులు పూర్ణముగా సంగవర్జిత లగుటచే కర్మ చేయ జాలరు. సర్వ భావము తోడ నాత్మ ప్రవిష్టులై, యసన్య మ గు నాత్మ నిరతితో నాత్మ సంగులగు ముక్తాత్ములకు కర్మ లే దు. అట్టి వారు మానవ కోటిలో నగ్రగణ్యులు; మిగిలిన వా రిందఱు కర్మ నాచరింప వలసినదే. అట్లు చేయునప్పుడు మన మును మాత్ర సహాయమునైన నీలోకమునం దేయల్ప ప్రా ణికిని గావించుచున్నట్లు భావింపరాదు. మన వల్ల నేమియు కా దు. ఈప్రపంచ మను గరిడి సాల యందు మనము స్వయం సహాయ మొనరించు కొనుచున్నాము. కర్మ చేయుట కిదియే యుక్తభావము. ఈవిధముగా కర్మ చేయుదుమేని, కర్మచేయు టకు లభించు నవకాశము మన విశేష భాగ్యముగా నిత్యము ను స్మరించుదు మేని, మనము దేని యందు నెప్పుడును సక్తు లము కాము. లోకమునందు మే మధికులమని యస్మదాదు లనేకులు తలంతురు; కాని మనమందఱము పరలోక గతుల మగుదుము; ఈలోకము మనల నైదు నిమిషములలో మఱ చి పోవును. కాని ఈశ్వర జీవన మనంతము. “కో హ్యే వా న్యాత్ కః ప్రాణ్యాత్, య ఏష ఆకాశే ఆనందో సస్యాత్.”

ఈ సర్వ శక్తి సంపన్నుని సంకల్పము లేక యెవ్వడు ముహూర్త మాత్ర ముచ్ఛ్వసింపగలడు? జీవింప గలడు? ఆయన జగద్భారమును వహించి నిత్యమును కర్మ శీలుడై యుండును. సర్వ శక్తియు నాయనది. ఆయన యాజ్ఞలోనిది. ఆయన యాజ్ఞచేతనే వాయువు వీచుచున్నది, సూర్యుడు ప్రకాశించుచున్నాడు, భూమి నిలుచుచున్నది, మృత్యువు తాండవము చేయుచున్నది. ఆయన సర్వ మయుడు, సర్వము నాయనయే. ఆయన యారాధనయే మనము చేయగలుగునది. సమస్త కర్మ ఫలము నాయనకు వదలుడు; నిష్కాములై సత్కర్మ కొరకే సత్కర్మ చేయుడు; అట్లయిన సంపూర్ణముగా నిర్లిప్తులగుదురు. ఈవిధమున హృదయ బంధములు భిన్నా భిన్నములగును; మనకు పూర్ణ స్వాతంత్ర్యము సిద్ధించును. ఈస్వాతంత్ర్యమే కర్మయోగము యొక్క పరమావధి.

కర్మయోగము .

అష్ట మాధ్యాయము.

కర్మయోగాదర్శము.

మనము భిన్నమార్గములచే నేకలక్ష్యమునుజేరవచ్చు న నెడిభావము వేదాంతమతములో నెల్ల మహాత్కృష్టమైనది; ఈ మార్గములను కర్మయోగము, భక్తియోగము, రాజయోగము, జ్ఞానయోగము అనునాల్గు సామాన్య విభాగములుగా నేనువిభజించి యుంటిని. కాని యీ మార్గములు ప్రత్యేక విలక్షణములు కలిగి పరస్పర భిన్నములు కావు. ఇవి యొక దానితో నొకటి కలయుచుండును. అయినను ముఖ్య లక్షణములను బట్టి వాని నాయా నామములతో వ్యవహరింతుము. కొందఱు కర్మ చేయుటకే కాని మఱి యెందుకును సమర్థులు కారనియు, కొందఱు భక్తి తత్పరులై యర్చనలు సేయుటకే కాని యన్య కార్యముల దక్షులు కాజాలరనియు, నింక కొందఱు కేవల జ్ఞాన నిష్ఠులై కూరుచుండు రనియు తలంపరాదు. ఆయా మనుష్యుల ప్రధాన లక్షణమును, ముఖ్య ప్రవృత్తిని బట్టి కర్మ మార్గులు, భక్తి మార్గులు, జ్ఞానమార్గులు, నని చెప్పచుండుము. చివరకే నా

ల్లు మార్గములును సమ్మేళనమై యొక్కటగును. సర్వ మతములును, సర్వ కర్మ మార్గములును, సకలారాధనా విధానములును ఏకపరమా వధికే కొనిపోవును.

ఆ పరమావధిని చూపుటకు నే నిదివరకే యత్నించితిని. అది స్వాతంత్ర్య మని నాభావము. మన చుట్టునున్న ప్రతి పదార్థమును, జడము నిర్జీవమునగు అణువు మొదలు కొని సర్వోత్కృష్టమగు మానవాత్మ పర్యంతమును స్వాతంత్ర్యముకొఱ కారాట పడుచున్నది. ఈ యారాటము యొక్క ఫలితమే సమస్త ప్రపంచమును. సర్వ పదార్థ సమ్మేళనము లందును ప్రత్యక్షమవును తక్కిన యణువుల నుండి పారిపో జూచుచున్నది; కాని యితరాణువులు దానిని నిరోధించుచున్నవి. సూర్యుని నుండి మన భూమియు, భూమినుండి చంద్రునిని పారి పోయత్నించు చున్నారు. సకల పదార్థములకు ససంతముగా చెదరి పోవు స్వభావము కలదు. ఈస్వాతంత్ర్యా భిలాషను జగత్తు నందలి సమస్త వ్యాపారములకును మూలకారణము; ఈ యిచ్ఛచేతనే యోగి నిమిలిత నేనుకై ప్రార్థించుచున్నాడు; ఈ ప్రేరణచేతనే దొంగ యనిమిలిత నేనుకై చౌర్యము సలుపుచున్నాడు. కర్మ చేయు మార్గము యుక్తము కానప్పుడు దుర్మార్గ మందుము; అది సత్ఫల ప్రద మై నప్పుడు సన్మార్గ మందుము. కాని ప్రేరణ యొక్క ఫలము— స్వతంత్ర్యము కొఱకు సంక్షోభమే. యోగి తన బద్ధావస్థను గుఱ్ఱించుటచే సంకటమునొంది దానినుండి వినిర్ముక్తుడుకాగోరుచున్నాడు; అందుచే నీశ్వరా రాధనచేయుచున్నాడు. చోరుడు తనకుకొన్ని

పదార్థములులేవను భావముచే వ్యధనొందుచు, ఆదాదిద్ర్యము నుండితిప్పించు కొనుటకై దొంగతనము చేయుచున్నాడు. చైతన్యసహితము చైతన్య రహితము నను భేదము లేక ప్రకృతి యంతయు స్వతంత్రిమే లక్ష్యముగా గలిగి దానిని జేరుకొనుటకే సర్వదా సంకుల పడుచున్నది.; ఎఱిగియో యెఱుగకో, ప్రతి పదార్థమును స్వతంత్రి సిద్ధి కొఱుకే పాలు పడుచున్నది. యోగి యన్వేషించు స్వతంత్రిముకును, చోరు డన్వేషించు స్వతంత్రిముకును పిశేష తారితమ్య మున్నది. యోగి వాంఛించు స్వతంత్రిముచే నాయన యవిశ్వాచ్య మగు సన్యయాసాన సౌఖ్యము నొందును; చోరుడు కొడు స్వతంత్రిముచే నాని యాత్మ నూతన శృంఖలాబద్ధ మగును.

ప్రతి మతియు నందు నీ స్వతంత్రి సిద్ధికై యూపేదన బహిష్కరి మగుచున్నది. ఈ యూపేదనయే సకల నీతి వర్తనకును విస్వోగతకును — అనగా మానవు డి షుద్రోదేహ మనెను భావమును దూరము చేయుటకు మూలాధారి మగుచున్నది. ఒక మనజును సత్కార్యములు చేయుచు నితరులకు సహాయము చేయుచున్నాడనగా, 'ఆతడు నేను, నాది' యను సంకుచితావరణమునందు బద్ధుడై యుండజాలడని భావము. స్వార్థము నుండి లుట్లు విడివడుట కంతము లేదు. సర్వ ధర్మ శాస్త్రములును సంపూర్ణ స్వార్థ రాహిత్యమునే యాదర్శముగా బోధించుచున్నవి. ఈయాదర్శమును జేరుకొన్నవాని స్థితి యెట్లుగను? ఆత డింక మునుపటి ప్రత్యేక నామరూప బద్ధుడగు షుద్రోద్రవ్యక్తి కాడు. ఆతడు విశ్వ వ్యాప్తి పొందెను. తొల్లిటి

క్షుద్ర) వ్యక్తిత్వ మాతని నుండి యిక శాశ్వతముగ తొలగినది. ఆత డనంతు డయ్యెను. ఈ యనంతత్వ సిద్ధియే సర్వమతములకు, సకల నీతి బోధలకు, తత్వోపదేశములకు చరమ లక్ష్యము. మానవాత్మ వ్యక్తిగతము మాత్రమే యని విశ్వసించువా రీభావమును విన్నంతనే భీతిల్లి పోవచ్చును. కాని వారు నీతివర్తనము నుపదేశించు నప్పు డీ భావమునే బోధించుచున్నారు. వారు మానవుని స్వార్థత్యాగమునకు హద్దు పెట్టుట లేదు. వారి పద్ధతి చొప్పున నొక మనుష్యుడు సంపూర్ణ స్వార్థరాహిత్యము నొందినచో, ఆతనికిని తదితర విధానముల నవలంబించి పూర్ణత్వము నొందిన వారికిని గలుగు భేద మెయ్యది? ఆతడు విశ్వముతో నైక్యము పొందెను; అట్లు పొందుటే యందఱు లక్ష్యమును. కాని పాపము, వారు తమ తర్కప్రణాళినే పూర్ణముగా ననుసరించి యుక్త ితిని సిద్ధాంతము చేయ జాలకున్నారు. మానవునకు సహజ పరమావధి యగు నీ స్వతంత్ర్యమును స్వార్థ శూన్య మగు కర్మ ద్వారమున సాధించుట కర్మయోగము. అందుచే స్వార్థ ప్రీతి మగు ప్రతి కర్మయు మన లక్ష్యమును చేరుకొనుటకు ప్రతిరోధ మగుచున్నది; స్వార్థ త్యాగము గల ప్రతి కర్మయు మనలను గమ్య స్థలము వద్దకు గొని పోవుచున్నది; కావుననే ధర్మ నిరూపణ చేయునప్పు డీ యొక్క రీతిని మాత్రమే నిర్వచింప గలుగుచున్నాము.— స్వార్థ సహిత మగునది యధర్మము, స్వార్థ రహిత మగునది ధర్మము.

ధర్మా ధర్మములను వివరముగా నిర్దేశించుట మిగుల

కష్టము. ఏలయన, ఇది వరలో చెప్పినట్లు పరిస్థితులనుబట్టి వివరములు మారుచుండును. ఒకే కర్మ యొక్క సందర్భమున స్వార్థ రహితముగను, మఱొక సందర్భమున స్వార్థ పూర్ణముగను నుండ వచ్చును. అందుచే మనము ధర్మము యొక్క సాధారణ స్వరూపమును నిరూపించి, విశేషములను దేశి కాల స్థితుల ననుసరించి నిర్ణయము చేయుటకై వదలవచ్చును. స్థితి భేదమును బట్టి యొకదేశమున ధర్మ మగునది యింకొక దేశమున నధర్మముగ నెన్నబడుచున్నది. స్వాతంత్ర్యమే సమస్త ప్రకృతికిని పరమావధి. అది సంపూర్ణ స్వార్థ త్యాగము చేతనే సాధ్యము కాగలదు. స్వార్థ రహితమగు ప్రతి భావమును, ప్రతి వాక్యమును ప్రతి కర్మయు నీ పరమా వధికే కొని పోవుచున్నది, అందుచే నది ధర్మము. ఈ నిర్వచనము సకల మతములకు, సకల ధర్మ పద్ధతులకు సమ్మతమైనది. కొన్ని సంప్రదాయములు ధర్మ మీశ్వరుని వలన జనించెనని చెప్పును. 'ఈ పని నేల చేయరాదని యడిగినచో "అది దేవుని యాజ్ఞ" యని ప్రత్యుత్తర మిచ్చును. ధర్మోత్పత్తిని గూర్చి వారిభావ మెట్టి దైనను, స్వార్థ త్యాగమే వారికిని మూల ధర్మము. ఇట్టి యుత్తమ ధర్మా దర్శము కలిగియు, కొండఱు తమ యల్ప 'వ్యక్తిత్వమును' పరిత్యజింపనలె నన్న భావమును విని సంతనే బెదరి పోవుదురు. అట్టి వారిని ఒక మనుజుడు సంపూర్ణ స్వార్థ త్యాగియై, స్వవిషయ మెన్నడును యోచింపక, ప్రస్తావింపక, స్వలాభార్థ మెట్టి కర్మయు చేయకున్నచో, ఆతనియం దింకను 'స్వ'త్వము — 'వ్యక్తి' త్వము ఎక్కడ నున్నదని ప్రశ్నింపుడు.

ఆ 'స్వ'త్వమును — ఆ 'వక్తి'త్వమును ఆతడు స్వవిషయమై చింతించుచు, భాషించుచు, స్వార్థముగా కర్మ చేయునంత కాలమే గుఱ్ఱెఱుంగును. ఆత డితరులను, విశ్వ జగత్తును మాత్రమే గుఱ్ఱెఱిగి యున్నప్పుడు ఆతనియం దింకను వ్యక్తిత్వ మెక్కడ? అది నాడే సమగ్రముగ నశించినది.

కావున కర్మయోగ మనగా స్వార్థ రాహిత్యము వలనను, సత్కర్మల వలనను స్వతంత్రమును పొందుట కుద్దేశింపబడిన యొక ధర్మ విధానము. కర్మయోగి యేసిద్ధాంతమును విశ్వసింప నక్కఱ లేదు. ఈశ్వరుడు, ఆత్మ మొదలగు నాధ్యాత్మిక విషయములను గూర్చి యాత డెట్టి విచారణయు చేయ నక్కఱ లేదు. సార్థ రాహిత్యమే యాతని ప్రజ్ఞే కాదర్శము; దాని నాతడు స్వయముగా సాధింప వలసి యున్నాడు. ఆతని జీవితము నందలి ప్రతి ముహూర్తము నీ యాదర్శోపలబ్ధి నొంద వలసి యున్నాడు; ఏలయన జ్ఞాని తన వివేకము చేతను, భక్తుడు తన ప్రేమ చేతను దేనిని సాధింప బూనుచున్నారో, దానినే కర్మయోగి యెట్టి మత సిద్ధాంత పాహాయ్యమును లేక యే కేవలము కర్మవలన సాధింపవలసి యున్నాడు.

ఇక తరువాత ప్రశ్న, ఈకర్మయోగ మనగా నేమి? ఈ లోకశ్రేయ మనగా నేమి? లోకమునకు మనము శ్రేయము చేయగలమా? వాస్తవార్థమున చేయజాలము; వ్యవహారార్థమున చేయగలము. లోకమున కెట్టి శాశ్వత శుభమును మనము చేకూర్చజాలము; అట్లు చేయ గలిగినచో లోక మీ లోకముగ నుండదు. ఒకని యాకలి యైదు నిమిసముల సేపు

తీర్ప వచ్చును, కాని యాతడు మరల క్షుత్ప్రీడితు డగును. మనము మానవునకు కల్పింప గల ప్రతి సౌఖ్యమును క్షణికమనుట స్పష్టము. మరలమరల వచ్చెడి యీ సుఖ దుఃఖ జ్వరమును శాశ్వతముగ నెవ్వడును మాన్పజాలడు. లోకమునకు శాశ్వత సుఖమును మనము సమకూర్ప గలమా? సముద్రమునం దొకచో నిప్పుము గాక మఱొకచో తరంగ మేర్పడుట లేదు. మానవుని యుశలకు, అపేక్షలకు సంబంధించి సంతవరకు లోకమున సుఖ మెప్పుడును సమానమే. దానిని హెచ్చింప జాలము, తగ్గింపజాలము. మనకు తెలిసి సంత వరకు మానవ జాతి చరిత్రను పరిశీలింపుడు. ఆ సుఖములే, ఆదుఃఖములే, ఆస్థితివిభేదములే కన్పట్టుట లేదా? కొందఱు ధనికులు, కొందఱు దరిదుర్లు, కొందఱు అధికులు, కొందఱు అల్పులు, కొందఱు రోగ్య శాలురు, కొందఱు తామయ వీడితులు కాదా? నే దీదేశమునం దెట్లో ప్రాచీన కాలమున ఈజిప్టు, గ్రీసు, రోము మున్నగు దేశములందు నట్లే కాదా? మనకు చరిత్ర తెలిసి సంతవర కంటియే. అయిన నీ యనివార్య మగు సుఖ దుఃఖ విభేదమును మాపుటకై యనవరత ప్రయత్నము జరుగుచునే యున్నది. ఇతిరుల జీవితములను సుఖ మయముగ జేయుటకై ప్రతికాలమునందు వేలకొలది స్త్రీపురుషులు కృషి సలిపి యుండిరి. కాని వారి కృషి యెట్లు ఫలించినది? ఒక చోటి నుండి యింకొక చోటికి తరుముచు మనము కందుక కీడ్ సలుప గలము. మనము దేశము నుండి బాధను తొలగింతుము, కాని యది మనస్సును జేరును. అది కొండ మీదికి బరువు నెత్తుట

వంటిది; ఒక్క యడుగు పై కెత్తిన నాలు గడుగులు క్రిందికి జారును. ధర్మ యుగమును గురించిన మన ప్రసంగము లన్నియు బడి పిల్లల వినోద కథలే కాని యంతకు నెక్కువ కావు. ధర్మయుగ మవతరించి సప్తమ ప్రతి జాతియు లోకము నందలి జాతులలో నెల్ల తానే యగ్రీఫలము ననుభవించు నని విశ్వసించుచున్నది. ధర్మయుగమును గురించిన పరార్థ భావ మిట్టిది!

మనము లోక సుఖమును పెంపొందింప జాలము; అట్లే దుఃఖమును పెంచ జాలము. లోక మందలి సుఖ దుఃఖ శక్తుల మొత్త మెప్పుడును సరి సమానముగ నుండును. మన మీవల నుంచి యావలకు, ఆవల నుంచి యీవలకు దానిని తోయియుదుము; కాని యది యట్లే యుండును; యథాస్థితి యం దుండుటే దాని స్వభావము; ఈ పోటు పాటులు, ఈ పడుట లేచుటలు ప్రపంచ స్వభావము లోనే యున్నవి. అన్య ధాయెంచుట చావు లేని బ్రతుకు నెంచుట యగును. ఇంద్రము లేదు; జీవన మన్న భావమునందే మరణము కలదు; సుఖ మన్న భావము నందే దుఃఖ మున్నది. దీపము సంతత జ్యోతిగా వెలుగు చున్నది, అది దాని జీవనము. నీవు జీవనము కోరుదు వేని దాని కొఱకు ప్రతి షణ్ణమును చావవలెను. జీవన మరణములురెండు నొక్కటే; దృక్కోణభేదముచే భిన్నముగా గన్పట్టుచున్నవి. అవి యొకే తరంగము యొక్క యుత్థాన పతనముల వంటివి. ఒకడు పతనము దెస చూచి నిరుత్సాహుడగుచున్నాడు. ఇంకొక డుత్థానముం గాంచి పరమోత్సాహ

భరితు డగుచున్నాడు. బాలుడు బడికి పోవుచు తల్లి దండ్రిలు బరువు మోయునంత కాలమును ఆతనికి సర్వము సంతోష, ప్రదముగ నుండును; కాని వృద్ధుడు వివిధాను భవములచే శాంతించి యుత్సాహము గోల్పోవును. అట్లే పురాతన జాతులు తమ పార్శ్వములందుండు విలయచిహ్నములం గాంచి నూతన జాతులకన్న మందోత్సాహము కలిగియుండును. “వేయేండ్లు పురము, వేయేండ్లు వనము” అని యొక సామెత కలదు. పురము వనమగుటయు, వనము పురమగుటయు సర్వత్ర జరుగుచునే యున్నది; ఈ రెంటిలో తాము చూచిన దెసనుబట్టి జనులు యుత్సాహములు, నిరుత్సాహములు నగుచున్నారు.

ఇక సమత్వముగూర్చి వివేచన చేయవలసియున్నాము. ధర్మయుగోదయముం గూర్చిన భావములు మనుజులను సత్కర్మానుష్ఠానముకు పురికొల్పెను. అనేక మతము లీ విషయమున దేవుడే భూమిని పాలించుట కవతరించుననియు, అప్పుడు సర్వజనులును సమానసౌఖ్యముల నోలలాడుదురనియు బోధించుచున్నవి. ఈ సిద్ధాంతమును బోధించువారు వట్టి మూఢ విశ్వాసులు; మూఢ విశ్వాసులే మానవులలో నెల్ల సత్యపరాయణులు. ఈ మూఢ విశ్వాసముయొక్క యొక రక్షణ వల్లనే క్రైస్తవమతము మొదట వ్యాప్తిని గాంచెను. గ్రీసు, రోము దేశములందలి బానిసల కీ యుపదేశ మమృతప్రాయముగ నుండెను. ధర్మయుగము వచ్చునంతనే తమ దాస్యము తొలగుననియు, తినుటకు త్రాగుటకు పుష్కలముగా లభించుననియు వారు విశ్వసించి క్రైస్తవపతాకముచుట్టును జేరిరి.

మొదట నీ భావమును బోధించిన వారు మూఢవిశ్వాసులు; కాని నిష్కపటులు. నవీనకాలమందీ ధర్మయుగాభిలాష సమత్వరూపమును—స్వతంత్రము, సమత్వము, సోదరభావము, వీని రూపమును ధరించుచున్నది. ఇదియు మూఢ విశ్వాసమే. యధార్థమగు సర్వసమత్వ మీ లోకమునం^{ఞ్చ} దెప్పుడు నుండ లేదు, ఎప్పుడు నుండబోదు. మన మందఱము నిక్కడ నెట్లు సములమై యుండగలము? అట్టి యసంభవమగు సమత్వము సంపూర్ణ ప్రళయమును సూచించును. ఈ ప్రపంచ మిట్లుండుట కు హేతువేమి? సామ్యావస్థ పోవుటే. నామ రూపములు లేని యాద్యస్థితియందు ప్రకృతి సామ్యావస్థయగు దుండెను. విశ్వ నిర్మాణశక్తులన్నియు నెట్లు వచ్చుచున్నవి? సంక్షోభము, స్పర్థ, కలహము, వీనిచేతనే కదా! ప్రకృతి మూలపదార్థముయొక్క యణువులన్నియు సామ్యావస్థయందుండెననుకొందము. అప్పుడు సృష్టి రచన యుండునా? అది యసాధ్యమని ప్రకృతి శాస్త్రములు చెప్పుచున్నవి. ఒక జలభాగమును గదల్చుము. తత్క్షణమే జలకణము లొంపొంటిని జేరి మరల శాంతముగ నుండుటకు యత్నించును; ఇట్లే మనము జగత్తనునదంతయు, అందలి సమస్త పదార్థములును, సంపూర్ణసామ్యావస్థ చెందుటకు మరల యత్నించుచున్నవి. మరల చలనము కలుగును, మరల సమ్మేళనము, సృష్టియు కలుగును. భేదమే సృష్టి కారణము. అయినను సామ్యావస్థను సమకూర్చుశక్తులు కూడ సామ్యావస్థను నాశముచేయు శక్తులవలెనే సృష్టి కార్యమునకు సమానావశ్యకములు.

ఈ ప్రపంచము దెప్పుడును సంపూర్ణమగు సామ్యావస్థ, అనగా నన్యోన్య విరుద్ధములగు సర్వశక్తుల సామ్యావస్థ యుండ జాలదు. అట్టి యవస్థ తటస్థించుటకు పూర్వమే ప్రపంచము ప్రాణికోటి జీవనమున కన్వర్తమగును; అందుచే నే ప్రాణియు నుండదు. కావున ధర్మయుగమును, సంపూర్ణసమత్వమును గూర్చిన మన యభిప్రాయము లన్నియు ససంభవము లగుట మాత్రమేకాక, వాని ననువర్తింపబూనినచో తప్పక ముప్పు వాటిల్లును. మన మందఱమును సమానమేధాశక్తితో పుట్టితిమని యెవ్వడు ననజాలడు. మనము భిన్న శక్తులతో ప్రపంచమునందవతరించుచున్నాము. పుట్టుపూర్వమే పరిష్కృతమైన యీ తారతమ్యము నుండి మనము తప్పించుకొనజాలము. సమగ్రమగు నభేదావస్థ వృత్త్యువు. ప్రపంచ మున్నంతకాలము భేదముండును, ఉండి తీరవలెను; ఒక సృష్టికల్ప మంత మొంది నప్పుడు మాత్రమే సర్వసమత్వము గల ధర్మయుగ మేతెంచును. తత్పూర్వము సమత్వము నున్నది. అయినను ధర్మయుగాదర్శము కార్యోత్సాహమునకు ప్రేరికముగా నున్నది. సృష్టికి భేద మెంత యావశ్యకమో, ఆ భేదమును తగ్గించుటకూడ పంతియే యావశ్యకము. స్వతంత్రమును, ఈశ్వర సాయుజ్యమును పొందుటకై యత్నము లేకున్న సృష్టియే యుండజాలదు. ఈ భేదాభేదశక్తులకు గల తారతమ్యమే మానవులబంధ మోక్ష భావములకు హేతువు. ఈద్వివిధ భావము లెల్లప్పుడు మనలను కర్మకు పురికొల్పుచు మన బంధమోక్షములకు కారణము లగును.

ఈ ప్రపంచ యంత్రము చక్రములోపల చక్రముకలిగి మిగుల భయంకరమైనది; దానిలో చేయిపెట్టిన దో వెంటనే మనము తుత్తునియై పోదుము. ఒక కర్తవ్యమును తీర్చిన పిమ్మట నికహాయిగా విశ్రమింపనచ్చునని మన మందఱము తలంతుము; కాని దానిలో నరసగమైన ముగియకమునుపే మఱియొక కర్తవ్యము వేచియుండును. విషమము, దుర్వార్తమునగు నీ ప్రపంచమహాయంత్రము మనల నందఱను లాగుకొని పోవుచున్నది. దీని నుండి తిప్పించు కొనుటకు రెండుమార్గములే కలవు; ఒకటి యంత్రము జోలి కసలే పోకుండుట, దానిని తిరుగ నిచ్చుచు దూరమునం దుండుట, మనకోరికల నన్నింటిని పరిత్యజించుట. ఇది చెప్పట తేలిక, కాని చేయుట దుర్లభము. కోటిలో నొక్కడైన నట్లు చేయజాల డనుకొందును. రెండవది ప్రపంచములో దుమికి కర్మరహస్యమును గ్రహించుట; ఇదియే కర్మయోగమార్గము. లోపల నుండి ముపాయమగు కర్మచే వెలుపలకు రావచ్చును. ఈ యంత్రద్వారముననే బయటకు గూడ మార్గము కలదు.

మన మిప్పుడు కర్మయన నేమో చూచితిము. అది ప్రకృతి యొక్క మూలబీజములో నొకభాగము. ఈశ్వరవిశ్వాసులకిది సుగ్రాహ్యము; ఆయన మన సహాయ మపేక్షించునంతటి యసమర్థుడు కాడని వారెఱుంగుదురు. ఈ ప్రపంచము నిత్యమైనను మోక్షమే మన లక్ష్యము; స్వార్థనివృత్తియే మన పరమావధి; కర్మయోగాను సారముగ నీ పరమావధిని మనము కర్మమూలముననే చేరగలము. ప్రపంచమును స్వర్గప్రాయముగా

చేయుదమన్న భావము మూఢవిశ్వాసులకు సత్కార్యోత్సాహమును పురికొల్పవచ్చును; కాని మూఢ విశ్వాసముచే లాభమువలెనే నష్టముకూడ గలుగును. మోక్షమునందలి సహజాను రాగముకంటె కర్మచేయుటకు అన్యప్రేరణ మేమి కావలెను? అని కర్మయోగి ప్రశ్నించును. సామాన్యలాకిక భావముల నతిక్రమించుము; “కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన.” నీకు కర్మయందే కాని ఫలమునం చెప్పడు సధికారము లేదు. ఈ సత్యమును గ్రహించి యాచరణ యందు ఘట్టుట సుసాధ్యమని కర్మయోగి చెప్పును. లోకసంగ్రహభావ మాతనిలో నొక భాగమైనప్పుడు కార్యోద్దేశముకొఱకు బాహ్యమున వెదుక నక్కఱలేదు. మనము శ్రేయమునే చేయుదము, శ్రేయము చేయుట శ్రేయఃకరము; సత్కర్మ స్వర్గాపేక్షతో చేసినను బంధహేతు వగుచున్నదని కర్మయోగి చెప్పును. ఏ కార్యమైన ననుమాత్రము స్వార్థముతో గూడినను, మనలను ముక్తులను జేయుటకు బదులు మన కళ్లకు మఱి యొక సంకెలను తగుల్చుచున్నది.

కావున సకలకర్మఫలమును పరిత్యజించుటే, కర్మానుషంగము లేకయుండుటే యేకమార్గము. ఈ ప్రపంచమనగా మనము కాదు, మనమీ ప్రపంచమును గాదు. మనము నిశ్చయముగా దేహములము కాము; మనము వాస్తవమున కర్మచేయుటలేదు. మన మాత్మస్వరూపులము, నిష్కర్మలము, నిత్యశాంతులము. మన కొక బంధ మేల? మనము సంపూర్ణముగా సంగవర్జితులమై యుండవలెనని చెప్పుట మంచిదే; కాని

యందుకు మార్గమెయ్యది? ఫలోద్దేశము లేక మనము కావించు ప్రతి సత్కర్మయు నూతన బంధమును నిర్మించుటకు బదులుగా నొక ప్రాతిసంకలనే బ్రద్దలు చేయును. ప్రతిఫలము నాశింపక మనము లోకములోనికి పంపు ప్రతి సద్భావమును మన శృంఖలలలో నొక దానిని భిన్నముచేసి, మన కల్మషములను నానాట గడిగి, మనలను లోకవావనులను గావించును. ఇది యంతయు సత్యక్తిగ, శుష్కవేదాంతముగ, అసంభవముగ గస్పట్టవచ్చును. నేను భగవద్గీతపై వ్రాసిన యనేక ఖండనలను జదివితని; నిష్కామకర్మ చేయుట యసంభవమని పలువురు చెప్పియుండిరి. మూఢ విశ్వాసముచేగాని పరాధముగ కర్మ చేయుట వా రెఱుగరు, అందుచే వార ట్లందురు.

ఇక నీ కర్మయోగోపదేశమును సాకల్యముగా సనువర్తింపజేసని చెప్పదగిన యొక మహాపురుషుని గురించి యిందుకే ప్రస్తావించి యీ విషయమును ముగించెదను. ఆయన శ్రీబుద్ధదేవుడు. కర్మయోగమును సమగ్రముగ నాచరించిన దాయన యొక్కఁడు. ప్రపంచమునందు బుద్ధుడుతప్ప తక్కిన మతప్రవక్త లందఱును తమలోకసంగ్రహమునకు బాహ్యసంకల్పములచే ప్రేరితులైరి. ఈ మహనీయు నొక్కనిదక్క లోకమునందలి తక్కిన ప్రవక్తలనందఱును రెండు తరగతులుగా విభజింపవచ్చును; ఒక రీశ్వరుని యవతార పురుషులమనియు, నికొక రీశ్వరుని దూతలమనియు చెప్పవచ్చును; వారెంత యాధ్యాత్మికముగ మాట్లాడినను తమ సత్కర్మాచరణకు బాహ్యసంకల్పముచేతనే ప్రేరితులై, బాహ్యమునుండి ఫలము నాశిం

చుచుండిరి. కాని బుద్ధునొక్కడే “ఈశ్వరుని గుఱించిన మీ వివిధమతములను నేను తెలిసికొనగోరను. ఆత్మవిషయమగు సూక్ష్మసిద్ధాంతముల నన్నింటిని చర్చించుటచే గలుగు ప్రయోజనమేమి? సత్కర్మలు చేయుచు సజ్జనులై యుండుడు. ఇదియే మిమ్ము ముక్తులుగ జేసి, సత్యమేది కలదో దానియందు జేర్చును.” అని యుద్గడించెను. ఆయన కర్మాచరణముం దెవ్వడును స్వార్థభావ మిసుమంతయు నెఱుగడు; ఆయనకన్న మానవకోటి కధికసేవకు దావ్యుడు? అందఱికిన్న నంత యున్నతికి పోచాలిని మహనీయుని మానవేతిహాసమునుండి మఱొక్కని జూపుడు. మానవజాతియంతయు నంతటి యుత్తమవర్తనుని, అంతటి యుత్తమ శిల్పిభోధకుని, అంతటి యుత్తమ కారుణ్యమూర్తిని, ఒక్కని మాత్రమే సృష్టించగలిగెను. ఈ మహాతాత్త్వికుడు పరమతత్త్వము నుపదేశించుచు గూడ సత్యంతస్వల్పప్రాణులందును పరిపూర్ణదయామయుని స్వసుఖము నించుకైన పాటింపలేదు. ఆయన సూదర్శ కర్మయోగి. ఆయన లోకమునగ దవతరించిన మహనీయులలో నెల్ల మహనీయుడని మానవేతిహాసము చాటుచున్నది. అంతటి బుద్ధివైదగ్యము, అంతటి దయార్థి భావము—ఇట్టి యనద్భుత సమ్మేళనము మఱియొక మానవునియందు జరిగియుండలేదు; అంతటి యాధ్యాత్మిక శక్తిని మఱెవ్వరును ప్రదర్శించియుండలేదు. లోకమునగ దవతరించిన సంస్కర్తలలో నాయనయే ప్రప్రథముడు. “ప్రాచీన గ్రంథములను ప్రమాణముగ జూపుటచే విశ్వసింపకుడు, మీ జాతియొక్క విశ్వాసమవియు విశ్వసింపకుడు, బాల్యమునుండి

విశ్వసింపజేయుటచే విశ్వసింపకుడు; మీ యుక్తిచే పూర్ణముగా విచారణ చేయుడు; ఆవల సర్వజనులకును శ్రేయోదాయకమని తోచినచో విశ్వసింపుడు, ఆ విశ్వాసము సనువర్తింపుడు, ఇతరులుకూడ దాని సనుసరించునట్లు తోడ్పడుడు.” అని శ్రుతి మమున చెప్పసాహించిన దాయనయే. ద్రవ్యమునుగాని, కీర్తినిగాని, మతెట్టి ఫలమునుగాని కాంక్షింపక కర్మచేయువాడే సర్వోత్తమముగ కర్మచేయగలడు; ఎవ్వడైన నట్లు చేయగలిగినచో నాతడు ఓక బుద్ధుడగును; అతని నుండి ప్రపంచమునఁగి ను పరివర్తనము చేయగల మహాశక్తి యుదయించును. ఇట్టి పురుషుడే కర్మయోగమునకు పరమాదర్శము.

త ప్పొ వ్వు ల ప ట్టి క

పుట	పంక్తి	శబ్దము	బహు
7	17	పచింపనచ్చును	పచింపనచ్చును
8	23	స్వర్గముకై	స్వర్గముకై
11	7	వృధా	వృద్ధి
12	3	కరణ్య	కర్మణ్య
12	19	స్నేహ	స్నేహ
12	19	మత్యము	మత్స్యము
12	20	లేనాదు	లేనాదు
13	20	సదార్థ	సదార్థ
24	1	బహ్మసిద్ధి	బ్రహ్మసిద్ధి
24	16	హిత్య	హిత్యా
32	20	రామకుమారులు	రామకుమారులు
42	9	సత్రవృత్తులు	సత్రవృత్తులు
42	11	మునస్సునం	మునస్సునం
43	9	లము లన్నియు	ళము లన్నియు
43	10	ఖన	లను
44	7	ఐక్యత	ప్రకృతి
51	7	త్యాగభాగము	త్యాగభాగము

53	13	మాః సి	మాః సి
55	9	సర్వజనన	సర్వజనన
70	17	అను	అనులు
73	9	సన్న	సన్న
73	13	ఎప్పుడుచెప్పవలెను	కొట్టివేయవలెను
76	4	యనశ్విరుడై	యనశ్విరుడై
92	18	అని	అని.
92	20	అని	అని.
97	5	స్వశీచు	స్వశీచు
99	13	స్వభావమునం	ప్రకృతీయం
104	1	“నేనునాది”	“నేను,నాది”
104	3	‘నేనునాది’;	‘నేను,నాది’
108	19	స్వధర్మ	స్వధర్మ
109	17	దు.	గోదు.
110	5	దుఃఖము	దుఃఖము;
110	10	జీవనమును	జీవనమును
110	10	బడిపిల్లలను	బడిపిల్లలను
114	11	భిన్నాభిన్నములు	భిన్నాభిన్నములు
116	17	నేత్రుడే	నేత్రుడై
122	7	మిట్టిది.	మిట్టిది!
126	23	కర్మమూలముననే	కర్మమూలముననే

